



उन्नतिका सीधा मार्ग ।

उद्यानं ते पुरुषं नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि ।

आ हि रोद्रेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वंदासि ॥ ६ ॥

अथर्व० ८ । १ । ६

“ हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथमें गति होवे, अवनतिके पथमें न होवे । इसी कार्य के लिये तुझे आधुन्य और बल मैं देता हूं । इस सुखदायी अमृतसे परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहाँ जब तू वृद्ध होगा तब तू विज्ञानका उपदेश करेगा । ”

मुद्रक— श्री० डा० सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औरंगाबाद, (जि० सातारा.)



अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ 'दीर्घ आयु' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणि-मात्रोंके लिये अल्पायु कष्टदायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता 'मंगल' है। अल्पायुताका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अर्थाष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र है। कुछ थोड़े सूक्तोंमें थोड़े-से अधिक भी मंत्र हैं। इन सूक्तोंको 'अर्ध-सूक्त' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगे-भी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिलकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त इस प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय है, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं ।
नववें ..	६ ..	६
.. ..	७ ..	१
ग्यारहवें ..	३ रे ..	३
बारहवें ..	५ वें ..	७
तेरहवें ..	४ थे ..	८
पंद्रहवें ..	—	१८
सोलहवें ..	—	९

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे । इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे । यहां इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी है, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्यायसंख्या.	मंत्रसंख्या
१	१	१०+११		२१
	२	१०+१०+८		२८
२	३	१०+१०+६		२६
	४	१०+१०+५		२५
३	५	१०+१२		२२
	६	१०+१०+६		२६
४	७	१०+१०+८		२८
	८	१०+१४		२४
५	९	१०+१०+६		२६
	१०		६	३३
				<u>२५९</u>

मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीय और चतुर्थकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २१०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलानेसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

अब इस काण्डके ऋषिदेवताछन्द देखिये—

मृत्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द

प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।

१ २१ ब्रह्मा आयु

त्रिष्टुप् । १ पुगेष्टु० त्रिष्टुप् । २, ३, १०-२१ अनुष्टुभ । ४, ९, १५, १६ प्रान्तरपक्तयः । ३, त्रिपाद्विगद गायत्री । ८ विगद पथ्यायुहती । १२ श्वव० पन्वपदा जगती । १३ त्रिपा० श्रृंग महायुहती । १४ एकाव० द्विपदा गायत्री भु० युहती ।

२	२८	ब्रह्मा आयुः	त्रिष्टुप् । १, २, ७ भुरिजः । ३, २६ आस्तार- पंक्तिः । ४ प्रस्तारपंक्तिः । ६-१५ पथ्यापंक्तिः ८ पुरं ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चपदा जगती । ११ विष्टारपंक्तिः । १२, २२, २८ पुरं बृहत्यः । १४ त्र्यव० षट्प० जगती । १९ उप० बृहती । २१ सतः पंक्तिः । ५, १०, १६-१८, २०. २३-२५, २७ अनुष्टुभः । १७ त्रिपाद् ।
---	----	--------------	---

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२६	चातनः अग्निः	त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१, भुरिजः । २५ पञ्चपदा बृहतीगर्भा जगती । २२, २३ अनुष्टुभौ । २६ गायत्री
४	२५	मंत्रोक्तदेवताः	जगती । ८-१४, १६, १७, १९. २२, २४ त्रिष्टुभः । २०, २३ भुरिजौ । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	२०	शुकः कृत्यादूषणं, मंत्रोक्ता ।	अनुष्टुम् । १, ६ उपारि० बृहती । २ त्रि० वि० गायत्री । ३ चतु० भु० जगती । ५ संस्तारपंक्तिर्भुरिग् । ६ उपारि० बृहती । ७, ८ ककुम्मत्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिर्जगती । १० त्रिष्टुप् । ११ पथ्यापंक्तिः । १४ त्र्यव० षट्प० जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती । १९ जगतीगर्भा त्रिष्टुप् । २० विराड्गर्भा, आस्तारपंक्तिः । २१ पराविराद् त्रिष्टुप् । २२ त्र्यव० सतप० विराड्- गर्भा भुरिक् ।
---	----	-----------------------------------	--

[एकोनविंशः प्रपाठकः]

६	२६	मातृनामा मंत्रोक्ताः	अनुष्टुम् । २ पुरं बृहती । १० त्र्यव० षट्पदा जगती । ११. १२, १४, १६ पथ्यापंक्तिः । ४, १५ त्र्यव० सतप० शक्वरी । १७ त्र्यव० सतप० जगती ।
---	----	----------------------	--

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	२१	अपर्वा ओषधयः	अनुष्टुम् । २ उप० भुरिगृहती । ३ पुराष्टिग् ४ पञ्चपदापरा अनु० अतिजगती । ५, ६, १०, २५ पथ्यापंक्तिः । १२ पञ्चप० विराड्विंशद्वरी १४ उप० निचृ० बृहती । २६ निचृत् । २८ भुरिक् ।
---	----	--------------	---

८	२४	भृग्वंगिरा वनस्पतिः	अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ३ विराद् बृहती । ४ इन्द्रः । वृ० पुर० प्र० पंक्ति । ६ आस्तारपंक्ति । ७ विप० परसेनाहननम् पादलक्ष्मा चतु० अतिजगती । ८-१० उपरि० बृहती । ११ पथ्यावृहती । १२ भुरिक् । १३ वि० पुर० बृहती । २० नि० पु० बृहती । २१ त्रिष्टुप् २२ चतुष्पदा शक्ती । २३ उप० बृहती । २४ त्र्यव० उष्णिगार्भा शत्रवरी पञ्चपदाजगती ।
---	----	---------------------	---

पञ्चमोऽनुवाकः ।

९	२६	अथर्वा, कश्यपः, विराद् सर्वे वा ऋषयः ।	त्रिष्टुभ् । २ पंक्तिः । ३ आस्तारपंक्तिः । ४, ५, २३, २५, २६ अनुष्टुभः । ८, ११, १२, २२ जगत्यः । ९ भुरिक् । १४ चतु० जगती ।
१०(१)	१३	अथर्वाचार्यः	विराद् १ त्रिपदाचीं पंक्ति । (प्र०) २-७ याजुष्यः जगत्यः । (द्वि.) २, ५ साम्न्यनुष्टुभौ (द्वि.) ३ आर्ची अनुष्टुप् । (द्वि.) ४, ७ विराद् गायत्री । (द्वि.) ६ साम्नी बृहती
(२)	१०	" "	१, त्रिपदा साम्नी अनुष्टुप् । २ उष्णिगार्भा चतु० उप० विराद् बृहती । ३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साम्नी पंक्तिः । ५ विराद् गायत्री । ६ आर्ची अनुष्टुप् । ७ साम्नां पंक्तिः । ८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साम्नां बृहती । १
(३)	८	" "	(१) चतुष्पदा नि० अनुष्टुप् । २ (२) आर्ची त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदा प्राजापत्या पंक्तयः । ४, ६, ८ (२) आर्च्यो बृहत्यः ।
(४)	१६	" "	१, ५ साम्ना जगत्यौ । २, ६, १० साम्नां बृहत्यः । ३, ४, ८ आर्च्यनुष्टुभः । ९, १३ चतुष्पादुष्णिगौ । ७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् । १२, १६ आर्च्यो त्रिष्टुमौ । १४, १५ विराद् गायत्री ।
(५)	१६	" "	१, १३ चतुष्पादे साम्नां जगत्यौ । १०, १४ साम्नां बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिग् । ४, १६ आर्च्यनुष्टुभौ । ९ उष्णिक् । ८ आर्ची त्रिष्टुप् । २ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराद् गायत्री । ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ साम्नां बृहती त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप्

(६) ४

१ त्रिपदा त्रिगङ्गापत्री । २ त्रिपदा मार्गरी
त्रिष्टुप् । ३ द्वि० प्रजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि०
आर्ची उणिगु ।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा ऋषिके	१, २	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन	३, ४	„ „
३ अथर्वा	७, ९	„ „
४ अथर्वाचार्य ऋषिका	१०	वां एक सूक्त है ।
५ शुक्र	५	„ „
६ मातृनामा	६	„ „
७ भृग्वंगिराः	८	„ „
८ कश्यप	९	„ „
९ सर्वे ऋषयः	९	„ „

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वाचार्य नामका एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो 'आचार्य' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्वा ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । 'सर्वे ऋषयः' यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके 'ब्रह्मा, चातन, अथर्वा, शुक्र, मातृनामा, भृग्वंगिरा और कश्यप' ये सप्त ऋषिही 'सर्वे ऋषयः' का यहां इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है । अर्थात् शेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । 'अथर्वा' और 'अथर्वाचार्य' को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्वा ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें लिखा लेख पाठक अवश्य देखें । अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मंत्रोक्ता देवताके	४—६	ये ३ सूक्त हैं ।
२ आयु	१, २	„ २ „

३ विराट् देवताके	९, १०	ये २ दो सूक्त हैं ।
४ अग्नि देवताका	३	यह एक सूक्त है ।
५ कृत्यादूषण ,,	५	” ”
६ ओषधयः ,,	७	” ”
७ वनस्पति ,,	८	” ”
८ इन्द्र ,,	८	” ”
९ परसेनाहनन ,,	८	” ”

इस प्रकार नौ देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि 'मंत्रोक्तदेवता' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिलानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार 'ओषधि और वनस्पति' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्न-लिखित गणोंके मन्त्र हैं—

१ आयुष्यगणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्ययनगण का ५ वां सूक्त है ।

३ पुष्टिक मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

४ महाशान्ति और रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करें ।





अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।)

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता—आयुः)

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।

इहायमस्तु पुरुषः सुहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

अर्थ—(मृत्यवे अन्तर्काय नमः) मृत्युरूपसे सबका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमें आनन्दसे रहें । (अयं पुरुषः असुना सह) यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घ जीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे ॥ १ ॥

उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥

इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत् त्वा निर्रक्त्याः पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥ ३ ॥

उत् क्रामार्तः पुरुष मार्व पत्था मृत्योः पङ्क्वीशमवपुश्चर्मानः ।

मा छित्था अस्माल्लोकादग्नेः सूर्यस्य संदृशः ॥ ४ ॥

अर्थ—(भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर रखा है, (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको उठाया है, (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया है, (इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥

(इह ते असुः) यहाँ तेरा जीवन, (इह प्राणः, इह आयुः) यहाँ प्राण, यहाँ आयु और (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे। (दैव्या वाचा निर्रक्त्याः पाशेभ्यः) दिव्य वाणीके द्वारा अवोगतिके पाशोंसे (त्वा उत् भरामसि) तुझे ऊपर धरदेते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत् क्राम) यहाँसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्थाः) मत नीचे गिर। (मृत्योः पङ्क्वीशं अवपुश्चर्मानः) मृत्युकी बेडीसे अपने आपको छुड़ाता हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको (मा छित्थाः) मत दूर रख ॥ ४ ॥

भावार्थ— भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे। अनारोग्य रूपी दुर्गतिके पाशोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य । तू ऊपर चढ़, मत गिर जा। मृत्युके पाशोंसे अपने आपको छुड़ाओ। दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यार्षः ।

सूर्यस्ते तन्वेक्षुं शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्टाः ॥ ५ ॥

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदधमा वंदासि ॥ ६ ॥

मा ते मनुस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मदो मानु गाः पितृन् ।

विश्वं देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ७ ॥

अर्थ-(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाला वायु तेरे लिये शुद्धता करता रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करे । (सूर्यः ते तन्वे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखकर तपता है । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे अर्थात् तू (मा प्रमेष्टाः) मत् मर जा ॥ ५ ॥

हे पुरुष ! (ते उत्-यानं) तेरी उत्पत्तिकी ओर गति हो । (न अव-यानं) अवनतिकी ओर गति न होवे । इसलिये मैं (ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि) तुझे जीवन और बल देता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीररूपी रथपर चढ़, (अथ जिर्विः) और जब तू वृद्ध होगा, तब (विदधं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जावे । और वहाँ (मा तिरः भूत्) मत् लीन होवे । (जीवेभ्यः मा प्रमदः) जीवोंके संबंधमें प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् मत् मर जा । (इह विश्वं देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहाँ सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

भावार्थ-वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करे और तुझे शान्ति अर्पण करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत् मर जा ॥ ५ ॥ हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी मत् गिर जा । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । इसमें रहता हुआ जब मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और वृद्ध होता है तब उसको पहात अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा ग॒ताना॒मा दी॒धीथा॒ ये न॑र॒न्ति प॑राव॒तम् ।

आ रौ॒द्र त॑म॒सो ज्योति॑रे॒द्या ते ह॑स्तौ । भ॒महे ॥ ८ ॥

इ॒याम॑श्च॒ त्वा मा श॑ब॒लश्च॒ प्रेषि॑तौ॒ यम॑स्य॒ यौ प॑थि॒रक्षी॑ श्वा॒नौ ।

अ॒र्वाङ्हे॒हि मा वि दी॑ध्यो॒ मात्रं ति॑ष्ठः॒ परा॑ङ्म॒नाः ॥ ९ ॥

मै॒तं प॑न्था॒मनु॑ गा भी॒म ए॒ष येन॑ पूर्वं॒ नेय॑थ॒ तं ब्र॑वीमि ।

तम॑ ए॒तत् पु॑रुष॒ मा प्र प॑त्था॒ भयं॑ प॒रस्ता॑द॒भयं॑ ते अ॒र्वाक् ॥ १० ॥ (१)

अर्थ-(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुआँका विलाप न कर क्यों कि (ये परावतं नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं। अतः (आ इहि) यहां आ और (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़ प्रकाशमें चढ़, (ते हस्तौ रभमहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(इयामः च शबलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले (श्वा-नौ) कल न रहनेवाले दिन रात ये (यमस्य पथिरक्षी प्रेषितौ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक भेजे हैं। (अर्वाङ् एहि) इधर आ। (मा विदीध्यः) मत विलाप कर। (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहां विरुद्ध दिशामें मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थाम् अनु मा गाः) इस बुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (भीमः एष) यह भयंकर मार्ग है। (येन पूर्वं नेयथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं

भावार्थ- तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहां कभी न स्थिर रहे। अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न कर। शीघ्र मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा। ये सब देवता तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुआँका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहां कार्यक्षेत्रमें आ, अन्धकार छोड़ और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सबका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंधकार) ये दो मार्गदर्शक हैं। ये दोनों अशाश्वन हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे। अतः तू आगे बढ़, विलापमें समय न गमा दे, तथा विरुद्ध दिशामें अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

रक्षन्तु त्वाग्रयो ये अप्स्व॑न्ता रक्षतु त्वा मनु॑ष्या॒ यमि॑न्धते ।
 वैश्वान॑रो रक्षतु जा॒तवे॑दादिव्यस्त्वा मा प्र धा॑न् विद्युता॑ सह ॥ ११ ॥
 मा त्वा क॒व्याद॒भि म॑स्तारात् संक॑सुकाचर ।
 रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथि॑वा सूर्यश्च त्वा रक्षतां च॒न्द्रमा॑श्च ॥
 अ॒न्तरि॑क्षं रक्षतु दे॒वहे॒त्याः ॥ १२ ॥

(तं ब्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्थाः) मत जा । (ते परस्तात् भयं) तेरे लिये परे भय है (अर्वाक् ते अभयं) और इधर अभय है ॥ १० ॥

(ये अप्सु अन्तः अग्रयः) जो जलोंमें अग्नि हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें । (यं मनुष्याः इन्धते त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (जानवेदाः वैश्वानरः रक्षतु) ज्ञातवेद सब मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा धाग्) बिजुलीके साथ रहनेवाला द्युलोक का अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(कव्यात् त्वा मा अभि मंस्त) कच्चा मांस खानेवाला तेरा वध न करे । (संकसुकात् आरात् चर) नाश करनेवालेसे दूर चल । (द्यौः त्वा रक्षतु) द्युलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु) दैवी आघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

भावार्थ- इस भयानक घोर घुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं उस मार्गपरसे न जानेके विषयमें मैं तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ । अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे यड़ा भय है । अतः तू इस ओर रह, इस मार्गपर तू रहा तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥

जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसी से तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उत्तम रक्षा होवे ॥ ११ ॥

घातपात करनेवाले दुष्टोंसे तेरी रक्षा होवे । पृथ्वी अन्तरिक्ष, द्यु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

बोधश्च त्वा प्रतीयोश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विदन्मा जिह्वा बृहिः प्रमृद्युः कृथा स्याः ।

उत् त्वादित्या वसवो भरन्तुर्दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥

अर्थ— (बोधः च प्रतीयोश्च रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) सुस्ती न होना और न भागना तेरी रक्षा करें । तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनको नमस्कार है । (तेभ्यः स्वा-हा) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवन-साधन प्रभु (जीवेभ्यः त्वा सं+उदे दधातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरे लिये प्राण बल न छोड़े । (ते असुं अनु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

(जम्भः संहनुः त्वा मा विदत्) विनाशक और घातक तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शब्द तेरे श्रवणपथमें न आवें । भला

भावार्थ— ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी आंग्मे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पथमें रखें । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयुनक रहे ॥ १५ ॥

उत् त्वा द्यौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत् ।
 उत् त्वा मृत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥ १७ ॥
 अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्र गादितः ।
 इमं सहस्र-वीर्येण मृत्योरुत् पारयामसि ॥ १८ ॥
 उत् त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।
 मा त्वा व्यस्तकेश्योऽहं मा त्वाघुरुदौ रुदन् ॥ १९ ॥

(बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसा होगा ? (आ-
 दित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदित्य, वसु, इन्द्र और अग्नि (स्वस्तये)
 कल्याणके लिये (त्वा उत् भरन्तु) तुझे उन्नताके प्रति ले जावें ॥ १६ ॥

(द्याः उत्) शुलोक (पृथिवी उत्) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत्
 अग्रभीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे । (सोमराज्ञीः ओषधयः)
 सोम जिनका राजा है ऐसी औषधियां (त्वा मृत्योः उत् अपीपरन्) तुझे
 मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह यहां इस लोकमें ही रहे,
 (अयं इतः अमुत्र मा गात्) यह यहांसे वहां परलोकमें न जावे । (सहस्र-
 वीर्येण इमं मृत्योः उत् पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपायसे इस
 मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत् अपीपरं) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं । (वयो-
 धसः सं धमन्तु) अन्न अथवा आयुका धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट

भावार्थ—कोई नाशक और घातक तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और
 अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख
 कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव
 तुम्हारा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, शुलोकसे पृथ्वी पर्यंतके औषधियां आदि सब
 पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करेंगे ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त होवे, इसके पाससे मृत्यु दूर होवे ।
 सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औषधियोंकी सहायतासे इसके मृत्युको हमने
 दूर किया है ॥ १८ ॥

आहर्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविदम् ॥ २० ॥

व्यवात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अक्रमीत् ।

अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ॥ २१ ॥ (२)

करें । (व्यस्तकेश्यः अघ-रुदः) बालोंको खोल खोलकर बुरी तरहसे रोने वाली स्त्रियां (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इनपर रोनेका प्रसंग न आवे ॥ १९ ॥

(त्वा आहर्ष) मैंने तुझे लाया है । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नवः पुनः आगाः) पुनः नया हांकर पुनः आगया है । हे (सर्वाङ्ग) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टी और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तेरे लिये (अविदं) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥

अब (त्वत् तमः व्यवात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है । (अप अक्रमीत्) तेरेसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरा प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्ऋतिं मृत्युं अप नि दध्मसि) तेरेसे दुर्गति और मृत्यु को हम हटाते हैं तथा तेरेसे (यक्ष्मं अप निदध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ-अब यह मृत्युसं पार हो चुका है । आयु देनेवाले इसके लिये आयु दें । अब स्त्रियां या पुरुष इसके लिये न रोयें, क्यों कि यह जीवित हुआ है ॥ १९ ॥

रुग्णस्थितिसे मैंने तुझे आरोग्यस्थितिके प्रति लाया है अर्थात् तुझे नवीन जैसा प्राप्त किया है । मानो, तू नयाही हो गया है । तेरे सर्व अंग पूर्ण होगये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिय और तेरी आयु तुझे प्राप्त होगई है, अतः तू अब दीर्घकाल जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पास से भाग गया है । और तेरा प्रकाश चारों ओर फैलगया है । दुर्गति और मृत्यु दूर हट गये हैं और रोग दूर भाग गये हैं । हम प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु होगया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यके लिये यह शरीर धर्मका साधन है । यही इसका 'कुरुक्षेत्र' अथवा 'कर्म-क्षेत्र' किंवा 'धर्मक्षेत्र' है । इसमें रहता हुआ और पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर सकता है, अथवा पुरुषार्थसे हीन होता हुआ यही जीव अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुगक्षित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है । इसी कारणके लिये दीर्घायु प्राप्त करनेका विषय धर्मग्रंथोंमें आता है । इस सूक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (मं० ६)

'इस न मरे, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर ।' इसमें 'सु+ख' शब्दसे 'सु' नाम उत्तम अवस्थामें 'ख' नाम इंद्रियां जिमकी हैं, ऐसे आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीरको प्राप्त करनेकी सूचना है । 'सु+खं रथं' का अर्थ है जिमकी इंद्रियां उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसका दूसरा गुण 'अमृत' शब्दसे बताया है । मरे हुए या मुर्दे जैसे दुर्बल और रोगी शरीरको 'मृत' कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ, सुदृढ, निरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत' कहते हैं । जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं । शरीर कैसा होना चाहिये ? ऐसा किसीने प्रश्न किया, तो उसका उत्तर इस मंत्रने दिया, कि 'शरीर अमृत और सुखकारक होना चाहिये।' बहुत लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं । वैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती ।

दूरका मार्ग ।

यहां शरीरको 'रथ' कहा है । इसको 'रथ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य ब्रह्मलोकको पहुंच सकता है । इतना लंबा मार्ग उत्तमरीतिसे आक्रमण करना मनुष्यको इसी शरीरमें सुगम हो जाता है । दूर ग्रामको जानेके लिये जिम प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नौका), अग्निरथ (आगगाड़ी), वायुरथ (विमान) आदि विविध रथ होते हैं, उसी प्रकार सुवित्तधामको पहुंचनेके लिये इस शरीररूपी रथमें बैठकर, उसके अश्वस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मपथपर से जाना पड़ता है । इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।



आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपद्यांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

कठ उ० ३

“आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है। इंद्रिय घोड़े इस रथको जोते हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं। आत्मा इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर उसको मोक्ता कहा जाता है। जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हैं। परंतु जो विज्ञानवान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती है। जो विज्ञान-रहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उन स्थानको प्राप्त नहीं होता और बारंबार संसृतिमें गिरता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहांसे बारंबार आना नहीं पड़ता। जिसका विज्ञान सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गके परे जाता है वही व्यापक देवका परम स्थान है।”

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अधि-क्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन हम स्थानपर है। इसका विचार करनेमें पाठक हम अरीररूपी रथकी योग्यता जान सकते हैं। यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, हमलिये ही इसके दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोगमी रखना चाहिये। रोगी और अन्वर्जीवी होनेमें यह रथ निकम्मा होता है और मनुष्यका ध्येय प्राप्त नहीं होता। मनुष्य हमपर चले, लगाम स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गमें चले, अर्थात् संयममें व्यवहार करे और अपनी उन्नतिका मार्ग आक्रमण करे। यही भाव हम रथवाला रथिय विचार है—

(हे) एरुप जतः उत्तमास । सा अदपत्प्राः । (सं० ४)

(हे पुरष) ते उतू-यानं । न तदयानम् । (सं० ६)

“हे मनुष्य ! तू यहाँमें उपर चढ़, नीचे न गिर। हे मनुष्य ! तेरी रथियाँ चढ़े, नीचेकी ओर न हो।” मनुष्यको यह देह हमलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और बभी न गिरे। गिरना या चढ़ना इसके आधीन है। यदि वह नीचेगा तो उड़ सकता है और यदि वह चढ़ेगा तो गिरभी सकता है। यही भाव हम मनुष्यके रथी उत्पत्तिमें पाते हैं—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । (मं० ८)

“ हे मनुष्य, हम मार्गमें आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गमें ऊपर चढ़, यदि तुम्हें सहायता चाहिये तो हम तुम्हारा हाथ पकड़कर सहायता देनेको तैयार हैं । ” महापुरुष, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये ही अन्य मनुष्योंकी तैयारी चाहिये । जो निष्ठामें उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । न पूछते हुए उच्च श्रेणीके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा करते ही रहते हैं । इसी विषयमें आगे कहा है—

अर्वाह एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं० २)

“ इस ओर आ । यहां विरुद्ध विचार मनमें धारण करके मत ठहर । ” यहां धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससे भी विशेष महत्त्वका उपदेश यहां कहा है वह ‘पराङ्मनाः मा तिष्ठ’ यह है, हममें ‘पराङ्मनाः (पर+अङ्+मनाः) यह शब्द हरएकको विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रु की (अङ्) अनुकूलतामें जिसका मन हुआ है । शत्रुकी ओर जिसका मन झुका है । जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुको अनुकूल होकर केवल अपनी व्यक्तिका लाभ करना चाहता है और अपनी जातीका अहित होता है वा नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई मनुष्य न होवे । यह तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहां विरोधियोंके आधीन अपने मनको रखकर न ठहर, अर्थात् स्वकीयोंको अनुकूल होकर ही यहां रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टिसे भी इसका भाव अत्यंत विचारणीय है । जो इस प्रकारके हीन वृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिये समाज और राष्ट्रका घात करनेके कारण पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इस लिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति न धारण करे । सदा वारवृत्तिवाले मनुष्य हों, जो अपना और समाजका हित साधते हैं ।

शोकसे आयुष्यनाश ।

शोक करना भी आयुका घात करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए वृजुगोंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहां अवनति तो

होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिषीथाः, ये परावतं नयन्ति । (मं० ८)

“गुजरे हुए मनुष्योंका सागण करके शोक न करो, क्योंकि ये शोक दूरतककी गहरी अवनतिको पहुंचा देते हैं ।” शोक करनेमें अपना मन ही गिर जाता है । जिसका शोक किया जाता है वह तो मरा हुआ होता है, अतः उसको किसी प्रकार लाभ नहीं पहुंच सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त मन उदास होता है, उनकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करनेकी शक्ति दृष्टजाती है; हम प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष इस पर लोके लिय निकम्मा होता है ।

बूढ़े और बुजुर्ग मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है वा नहीं, ऐसी कोई लोग शंका करेंगे, उसके विषयमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकेदयः अथ रुदः त्वा मा रुदन् । (मं० १०)

“बालोंको अस्ताव्यस्त करके मिर खोल खोल, छाती पीट कर बुरी प्रकार रोनेवाले लोगभी न रोयें ।” क्योंकि मरणके पश्चात् रोने पीटनेमें कोई लाभ नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि, हम वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्य की दीर्घायु होगी, अतः उसके पश्चात् रोनेपीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, क्योंकि निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश हम प्रधानपर कहा है और उसके लिये एक उपाय यह है ‘मन शोकाकुल न करना’ । अतः जो मनुष्य दीर्घजीवी बनना चाहते हैं, कमसे कम ये लोग तो कभी अपना मन शोकमें दबाकर न करें। यह उपदेश सर्वसाधारण जनोके लिये भी बड़ा बोधप्रद है । यदि प्रांते लोग जानीबोमें व्यापार चालनेकी रीति है, मरणोत्तर संबंधी रोने पीटने रहते हैं, यदि देशमें तो सिगाया परभी रोनेवाले रखे जाते हैं, इनका धेड़ाही रोनेका होता है !! यह सब अमानुषिक प्रथा है और उसको एकदम बन्द करना चाहिये । इस पराति मे मंदूरी जातीकी आयु घटती है ।

हिसकोमे वचना ।

इस मनुष्यकी संगतिमें रहनेमेंभी आयु घटती है । इस मनुष्य और इस प्राणी पर-
पात करनेकी भी संभावना रहती है, अतः इनमें दूर रहनेकी आज्ञा दी है—

क्रव्यात् त्वा मा अभिमन्त । संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं० १२)

जम्भः संहनुः त्वा मा विदत् । (मं० १३)

“ कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घातपात करने-वाला है उससे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने । ” इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसी की अपमृत्यु न होवे । वीरवृत्तीसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका यहाँ निषेध नहीं है । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाते हुए घरमें छिपकर मृत्युमे बचे, यह इसका आशय नहीं । वह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है । यहाँ जिससे बचनेका आदेश है वह हिंसक जान-वरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु सिंह, व्याघ्र, साँप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगति से बचनेका उपदेश यहाँ किया है । दीर्घायु प्राप्त करनेके जो इच्छुक हैं उनको उचित है कि वे इन आपत्तियोंसे अपने आप का बचाव करें ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये-

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धरामसि । (मं० ३)

मृत्योः पद्वीशं अवमुञ्चमानः । (मं० ४)

“ दिव्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम खोलते हैं । ” निर्ऋति अर्थात् अघोगति-के पाश बड़े कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति होती है । निर्ऋति क्या है ? और ऋति क्या है इसका विचार इस प्रकार है—

निर्ऋति

एकाकी जीवन

अगति, विरुद्धगति

युद्धमे मागना, अधर्मयुद्ध

अमार्ग

अवनति

अमन्य, अयोग्यता

ऋतिः

सैन्यममूह, संघ.

गति, प्रगति

धर्मयुद्ध

मार्ग

उन्नति

सत्य, योग्य,

नाश, विनाश	रक्षण, अमरत्व
अपवित्रता,	पवित्रता
तम, अंधकार,	प्रकाश, स्वच्छता
सडावट, रोग	नीरोगता,
आपत्ति, विपत्ति	संपत्ति
संकट	अनुकूलता
विरुद्ध परिस्थिति	अनुकूल परिस्थिति
शाप	वर
मृत्यु	मृत्यु दूर करना
असत्य, असत्यमें रमना.	सत्य, सत्याग्रह

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनसे हैं और उनसे कैसा बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना इस कोष्टकका विचार करनेसे पाठकोंके मनमें सहजहीमें आसकती है। निर्ऋतिके इन पाशोंको तोड़ना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये। दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तत्र मा गात् । मा तिरः भूत् । (मं० ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एष भीमः । (मं० १०)

“तेरा मन इस अधोगतिके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा उस मार्गमें जाकर वहींही कदापि न छिप जावे। इस अवनतिके मार्गसे मत् जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।” यह मार्ग बड़ा भयानक है। इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिको पहुंचते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जावे। बर्थात् जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावटभी भयानक होती है, अतः कहते हैं—

एतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं ।

अर्चाक् अभयम् । (मं० १०)

तमः न्वा मा विदत् । (मं० १६)

“यह अन्धकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्ग से जानेसे तेरे लिये आगे भय उत्पन्न होगा। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और इस सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्ग में जानेका मोह तुझे उत्पन्न न हो।”

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य है । जिससे आयु क्षीण होगी उन बातोंको अपने आचरणमें लाना योग्य नहीं है । मनुष्यको प्रतिक्षणमें गिरावटके मार्गमें जानेका मोह होता है, उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे दीर्घ आयु प्राप्त होनेमें सहायता होती है । मनुष्य गिरावट के प्रलोभनमें न पसे इस बातकी सूचना देनेके लिये निम्नलिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षनामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् । (मं० १३)

“ ज्ञान और विज्ञान, पुर्नी और चापल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करे ।” यहाँ जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो ये छः शब्द बड़ही बोधप्रद हो सकते हैं—

१ बोध उसको कहते हैं कि जो इंद्रियोंसे जगत्का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी पहिला भास है ।

२ प्रतिबोध वह है कि जो विचार और मनन के पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य होता है ।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला अथवा मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता है, तथापि शत्रुके द्वारा जो फैलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई भोले लोग उसको स्वीकारते हैं, और भ्रममें पड़ते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो ।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम ले रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए अमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुनः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिको प्राप्त होता है । इससे पाठकोंको पता लगा ही होगा कि ज्ञान और विज्ञान का महत्त्व दीर्घायुकी प्राप्तिमें कितना है; अब आगे देखिये—

फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्रा न आना नहीं है, वह तो रोगी अवस्था है । निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । यहां 'अ-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्य सुस्त रहना नहीं चाहिये । फूर्ति मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये । फूर्तिके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनुष्यके लिये सहायक है ।

(४) अनचट्राण का अर्थ है न भागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना । जो भूमिका प्राप्त की है, उसमें रहना और संभव हुआ तो आगे जानेकी तैयारीमें रहना ।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसे कुछ वेढंगकी फूर्ति होती है कि उसीसे उनकी हानि होती है । इसलिये यहां यह मंत्र पाठकोंको सावध कर रहा है कि ऐसी फूर्ति और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंदेह उन्नति होगी ऐसी फूर्ति अपनेमें बढ़ाओ । पुरुषार्थी मनुष्यमें फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो । पहिले कहे ज्ञान और विज्ञान गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, ये फूर्ति और गति अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पड़ता है । इसके पश्चात् दो और गुण शेष हैं, उनका विचार अब देखिये—

रक्षा और जाग्रति ।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जागृचि जागता हुआ रक्षा कार्यमें दत्तचित्त होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा कार्य करनेवाले हैं ।

यहां 'जागृचि गोपायन् च त्वा रक्षतां' । (सं० १३) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । देखिये चोर रात्रीका जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता । इसी प्रकार कई रक्षक कार्य-पर नियुक्त हुए ओहदेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, परंतु रिश्ते जादि साम्राज्य प्रजाको सत्ताते हैं । इस प्रकारके अनंत लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें अपने आपको रखते भी हैं, परंतु लोगोंको इनसे अपने आपका इच्छा करना चाहिये । वरों

कि ये स्वार्थसाधक हैं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जन-हित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उनकोही रक्षक मानना और जो स्वार्थसाधक हैं उनको दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा, जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयुभी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थिति अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें अल्पायु प्रजा होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यको सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी है यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें स्वतंत्र आदेश विशेष रीतिसे कहा है—

जीवेभ्यः मा प्रमदः । (मं० ७)

‘संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तू प्रमाद न कर ।’ इससे स्पष्ट होता है कि हरएक मनुष्य का अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य हैं और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजकामी नुकसान होगा अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतने उस समाजमें दोष कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्य के विषय में उदासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादयुक्त करनेवाले लोग जिस समाज में अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्दोष नहीं होता तबतक मनुष्यों की दीर्घायु नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितनी भी निर्दोष हुई तथापि सब समाजके दोषोंका परिणाम उस व्यक्ति पर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवन की निर्दोषता करना आवश्यक है ।

पितॄन् मा अनुगाः । (मं० ७)

“हे मनुष्य ! तू पिताओंके पीछे न जा ।” अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश

मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा करनेके उद्देश्यसे कहा है । यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घ जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायगी ।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बड़ा सहायक है । जो लोग अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं० ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संदृशः मा छित्थाः । (मं० ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं० १)

“सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः सूर्यके प्रकाशमें अपना संबंध न छोड़ । यहां अमृतपूर्ण स्थान अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें रह ।” इसीसे दीर्घ आयु होगी । जो लोग तंग मकानके अंधरे तंग कमरेमें रहते हैं, जहां सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता वे अल्प जीवी होते हैं । शरीरके चमड़ीपर सूर्यप्रकाश लगना चाहिये । थोड़ासा अधिक सूर्यप्रकाश चमड़ीपर लगा तो जिनको कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं हैं । मनुष्य सदा कपड़ोंसे वेष्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रहते हैं । यदि मनुष्य सूर्यातिपन्नान करेंगे तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंमें जीवनविद्युत् घुमेगी और उनको अधिक लाभ होगा । सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं

यन्मूर्तं यामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥

प्रश्न ७० १

“सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रयि है । यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है ।” इसकी सही गहिमा है । अतः हम सबतमें कहा है कि, ‘सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न छोड़ ।’ क्योंकि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा दृढ़ीकृत हो जाती है । जो जो प्राणी सूर्यप्रकाशमें अपना संबंध छोड़ते हैं वे अस्वास्थ होते हैं । मानो, सूर्य ही जीवनका मूल है । इसलिये इससे दूर होना अयोग्य है । सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका दीर्घ जीवन करने हैं इस विषयमें निम्नलिखित संग्रह देखिये—

संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमथुः कथा स्यात् ? (मं० १६)

“यज्ञ विघातक कैसा होगा ?” सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाय तो कमी घात-कर्ता नहीं होगा, प्रत्युत पोषक ही होगा । इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहां आनन्दसे रहकर दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है । इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां । अयं पुरुषः असुना सह । (मं० १)

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः । (मं० २)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्वयामसि । (मं० १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके ‘तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु, मन, बल आदि स्थिर रहे ।’ अर्थात् मनुष्य को दीर्घजीवन प्राप्त हो ।

ते जीचातुं दक्षतांति कृणोमि । (मं० ६)

“मनुष्यमें जो जीवन और बल है” वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञ के लिये ही है । मनुष्य ने जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अग्नौ, अयं इतः अमुत्र मा गान् । (मं० १८)

मृत्योः त्वा उदपीपरस् । (मं० १९)

त्वा आहार्षे, त्वा अविदं, पुनः नवः आनाः । (मं० २०)

ऐ नवर्ग ! ते सर्व चक्षुः ते सर्व आयुः च अविदम् । (मं० २०)

त्यन् निर्गतिं मृत्युं अपनिदधममि । यधमं अपनिदधममि । (मं० २१)

सहस्रदीर्घेण हमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं० १८)

“यह मनुष्य हम लोकमें रहे, परलोक में न जावे, अर्थात् न मरे । मृत्युमें तुमें बचाया है । मृत्युमें तुमें लाया है, मानो नू नया वन दर जागड़ा है, नया नयाही जीवन बनगया है । ऐ सर्वगमं पूर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब तुमें प्राप्त हुआ है । तेरेमें दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हुए हैं । हजारों सहस्रदीर्घानों की अपेक्षाके प्रयोग द्वारा तुमें मृत्युमें बचा दिया है ।”

इस प्रकार दीर्घ जीवन प्राप्त करनेमें यदिमं न जीवति के विविध प्रयोग करके यह विधि प्राप्त करनी होती है । इसके दीर्घजीवनके उपाय आहुते, योगसाधन आदिमें विचारपरितो देखने योग्य है । अतः इसका विस्तृत वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं ।

परंतु यहाँ ' तम और ज्योति ' का संबंध मनुष्य जीवनमें कैसा है इसका विचार विशेष रीतिसे करना चाहिये ।

तम और ज्योति ।

त्वन् तमः व्यवात्, अप अकर्म्यात् । ते ज्योतिः अभूत् । (मं० २१)

" तेरेसे अन्धकार दूर हो चुका है और तेरा प्रकाश हुआ है । " इस मंत्रद्वारा जीवनके एक महासिद्धान्त का वर्णन किया है । मनुष्यका जीवन मनुष्य प्रकाशका जीवन है । बहुत थोड़े लोग इसका अनुभव करते हैं । अन्येक मनुष्यका एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र है, जैसा जिसका मामर्थ्य अधिक उतना उमका वर्तुल बड़ा प्रभावशाली होता है । जिसका आतिमक बल कम उमका प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है । यह छोटा या कमजोर भी हुआ तभी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मरनेतक अपने अन्तिम अनुभव धोल सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है । अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता है वह वैसा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पड़नाही मृत्यु है । अन्तसमयमें यह वर्तुलप्रकाश केवल अंगुष्ठमात्र रहा तो मृत्यु होती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया है । " हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आरहा था, वह अब दूर होगया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । " यह २१ वे मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहांतक इसका यह प्रकाशवर्तुल फैला है, मरणसमयमें वहांसे प्रकाशवर्तुल शून्यः शून्यः छोटा होनेका अनुभव होता है । जिसको शून्यः शून्यः अन्तिम अनुभव होता है वह कई घण्टे मरणके पूर्व भी कहता है कि यह प्रकाश घट रहा है, परंतु जिसको मरणपूर्व बहुत समय बेहोशी रहती है, यह विचारा कुछ कह नहीं सकता । बेहोशीका अर्थही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना । बेहोष होनेवाला मनुष्य कहता ही है कि मेरे आँखके सामने अंधेरा आगया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला था वह संकुचित होगया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हुई और वह मूर्च्छित होगया ।

इतने विचारसे पाठकोंको इस २१ वें मंत्रभागका अर्थ ठीक प्रकार विदित हुआ होगा ।

दो मार्गरक्षक ।

इयामश्च शबलश्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं० ९)

“काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं ।” यहां ‘श्वान’ शब्दका अर्थ कई लोगोंने ‘कुत्ता’ किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि “यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं ।” परंतु यह अर्थ ठीक नहीं है । ‘श्वान’ शब्दका अर्थ यहां “ (श्वा-न; श्वः+न) जो कल नहीं रहता ” यह है । यम नाम सूर्य अर्थात् काल है, इसके श्वेत दिन और कृष्णवर्ण रात्री का समय ये दो भाग ‘कलतक न रहनेवाले,’ केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः । ऋ० ६।१।१

“एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है ।” येही दिन और रात हैं । येही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज हैं परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं ऐसा जानकर, और हरएकके पीछे ये लगे हैं, कोई इनसे छूटा नहीं है, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पापकर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करे । पाप कर्म करनेसे ये यमके मार्गरक्षक तो किसीको छोड़ते नहीं । अर्थात् पापीको अवश्य दण्ड मिलेगा । यह दण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं ! यह यम बड़ा प्रबल है किसीको छोड़ता नहीं, अतः उसको नम्र होकर रहना चाहिये ।—

मृत्यवे अन्तकाय नमः । (मं० १)

मृत्युः दयताम् । (मं० ५)

“मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु दया करे” इत्यादि प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी जाग्रति मनमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करना चाहिये । इतनी नम्रता मनमें रही तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं० १४)

“जो पालना और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो ।” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें । यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एकही बात है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें मन्त्र ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः विदधं आनशामि । (मं० ६)

“ इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ” तबतक किसी को उपदेशक होनेका अधिकारही नहीं है । इसमें पूर्ण जो जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदानाररत होकर वृद्ध होता है, नहीं योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है । अस्तु । यह सूक्त बड़ा बोधप्रद और मार्गदर्शक है, अतः पाठक भी इससे बहुत लाभ उठावें ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके । अ० ८ । १ । १

“जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशके प्रदेशमें रहे क्यों कि वहां अमृत रहता है । ”

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पङ्क्तीशमवमुञ्चमानः ॥ अ० ८ । १ । ४

“हे मनुष्य ऊपर चढ़, मत् गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ”

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । अ० ८ । १ । ५

“सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ”

(४) उद्यानं ते पुरुष नावयानम् । अ० ८ । १ । ६

“हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हो, अवनति न हो । ” यह वाक्य भगवद्गीता (६।५) के

“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्” अपना उद्धार करना चाहिये, कभी गिरावट करना नहीं चाहिये इस वाक्यके समान है ।

(५) मा जीवेभ्यः प्रमदः ॥ अ० ८ । १ । ७

“ प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसमें प्रमाद न कर । ”

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । अ० ८ । १ । ८

“ गत बातोंका शोक न कर वे अधोगतिमें द्रुतक ले जाते हैं । ”

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । अ० ८ । १ । ९

“ यहां विरुद्ध दिशामें मन करके खड़ा न रह । ”

दीर्घायु ।

[२]

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—आयुः)

आ रभस्वेमामृतस्य श्रुष्टिमाच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।

असुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमो-भोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥

जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाडा त्वा हरामि शतशारदाय ।

अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥

अर्थ—(इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (ते जरत्-अष्टिः अच्छिद्यमाना अस्तु) तेरा वृद्धावस्था तक जीवन भोग आविच्छिन्न रीतिसे होवे । (ते असुं आयुः पुनः आभरामि) तेरे प्राण और जीवनको मैं तेरे अन्दर पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा । (मा प्र मेष्टाः) मर जा ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाह अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शारदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ ! (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ—हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी औषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर रखता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञान के पास न जा । और शीघ्र न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । तेरी आयु बढ़ाता हूँ ॥ २ ॥

वातात् ते प्राणमविदं सूर्यान्चक्षुरहं तव ।

यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं वित्स्वाङ्गैर्वद जिह्यालपन् ॥ ३ ॥

प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभि सं धमामि ।

नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम् ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।

कृणोम्यस्म भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ ५ ॥

अर्थ-(वातात् ते प्राणं अविदं) वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (अहं सूर्यान् तव चक्षुः) मैंने सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) जो तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर धारण करता हूँ । (तंभः प्राणैः) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्या लपन् वद) जिह्वासे वाचोपकार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(तामं अग्निं दध) अभी उत्पन्न हुए अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । ते मृत्यो ! (ते चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र इंद्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

(अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृत) मत मरे । (इमं सं समीरयामसि) इसको हम संचयन करते हैं । (अस्मै भेषजं कृणामि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे मृत्यो ! (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका घबराव न कर । ॥ ५ ॥

आचार्य-वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुम्हें देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थित रहे । मेरे सब अवयवोंकी पृथी होवे और तेरी जिह्वासे उत्तम वचन निकले । ॥ ३ ॥

इस प्रकार अग्निकी छोटी डवालाको धमनासे थोड़ा थोड़ा वायु लेकर प्रदीप्त होनेसे संचयन करने हैं, ठीक उस प्रकार तेरे अन्दर रहे भोलेसे प्राणों को अपने उपायोंसे प्रदीप्त करने हैं । मृत्युको हम नमस्कार करने हैं ।

यह मृत्यु ईश्वरकी शक्ति, जीव न मरे । ऐसी शक्ति हममें संभावित करने हैं इस शक्ति को हम औषध देने हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रभथाः सुजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवाशवाँ मुडतं शर्म यच्छतमपसिध्यं दुरितं घत्तमायुः ॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहिमं दयस्वोदितोद्वयमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसां शतहायन आत्मना भुजमश्रुताम् ॥ ८ ॥

अर्थ- (अहं अस्मै अरिष्ट-तातये) मैं इसको सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नघारिषां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली, (जीवन्तीं हुवे) जीवनीय औषधिको देता हूँ ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः) बुरा बर्ताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगत्में चलाओं, (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयुनक यहां रहे । (भवा-शवाँ) हे भव और शर्व ! तुम दोनों (मुडतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो । 'दुरितं अपसिध्य' पापको दूर करके (आयुः घत्तं) दीर्घआयु धारण करो ॥ ७ ॥

हे मृत्यो ! (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं दयस्व) इस-पर दया कर । (अयं इतः उत् एतु) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडारहित सर्व अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत) उत्तम ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा शतहायनः) वृद्धावस्थामें सौ वर्षसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अश्रुतां) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ- इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूँ । यह आयुष्य बढ़ाने वाली, बल देनेवाली, दोष हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका जनताको उपदेश कर, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घ-जीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

देवानां हेतिः परिं त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादग्निं क्रव्यादं निरूहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्योः अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्मं कृण्वसि ॥ १० ॥ (३)

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽपि सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

अर्थ- (देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजससे पार करता हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्युसे उठाया है, तू मृत्युसे दूर होचुका है । (क्रव्यादं अग्निं आरात निरूहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातवे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो ! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिंक्य रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे हम पुरुषकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्म वर्मं कृण्वसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घ आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढ़ापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान् सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सब यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ- इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश कर, मृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे बढें, निर्दोष हों । यह ज्ञानवान् होकर पूर्णायु होवे और अन्ततक अपने प्रयत्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवोंके शस्त्र तुझपर न गिरें। तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ। मृत्युको हटाता हूँ। मुर्दोंको जलानेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिंक्य मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

आरादरातिं निर्क्रातिं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवार्प हन्मसि ॥ १२ ॥

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथा न रिष्या अमृतः सज्जरसस्तत् ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असन्तापे अभिश्रियौ ।

शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पर्यस्वतीः ॥ १४ ॥

अर्थ—(अरातिं) शत्रु, (निर्क्रातिं) दुर्गति, (ग्राहिं) रोग, (क्रव्यादः) मांस-भक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत् सर्वं दुर्भूतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको अन्धकारके समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद अग्निसे (ते प्राणं वन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ। (यथा अमृतः न रिष्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा। (सज्जरसः) उसके साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

(द्यावापृथिवी ते असन्तापे) द्यौ और पृथ्वी लोक तेरे लिये सन्ताप न करनेवाले, (शिवे अभिश्रियौ) शुभ और श्रीसे युक्त (स्तां) हों। (सूर्यः ते शं आतपतु) सूर्य तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे। (ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके लिये वायु सुखदायी होकर बहे। (दिव्याः पर्यस्वतीः आपः) आकाश के मेघमंडल से प्राप्त होनेवाले और पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिर्क्षन्तु) तेरे लिये शान्ति देते हुए बहते रहें ॥ १४ ॥

भावार्थ—प्राण अपना, वृद्धावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख प्राप्त हो। तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्नि देवसे मैं तेरे लिये प्राण लाता हूँ। इससे तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू यहां जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

शिवस्ते मृन्तोषपम् उक्त्वा तर्जनीमग्रा उन्नमं पवितीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां वर्णानन्दमगात्मा ॥ १५ ॥

यत् ते वामः परिधानं गां नीतिं कृणुष्व तम् ।

शिवं ते तन्त्रोः तत् कृणुः संस्पर्शेद्रक्षणमस्तु ते ॥ १६ ॥

यत् धुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वर्णमि केजम्भु ।

शुभं मुखं मा न आयुः प्र मोषीः ॥ १७ ॥

अर्थ—(ते ओषधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये औषधियां शुभ गुणयुक्त हों। (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीचला भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा अभि उक्त्वा आह्वयं) तुझे मैंने लाया है। (तत्र सूर्यानन्दमसौ उभौ आदित्यौ त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वामः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (गां त्वं नीतिं कृणुष्व) जिस वस्त्रको तू कमरपर बाँधता है, (तत् ते तन्त्रे शिवं कृणुः) वह तेरे शरीरके लिये सुखदायक बनाते हैं। वह वस्त्र (ते संस्पर्शे अद्रक्षणं अस्तु) तेरे स्पर्शके लिये खुरदरा न होवे अर्थात् मृदु होवे ॥ १६ ॥

(वप्ता मर्चयता सुतेजसा धुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले छुरासे (यत् केशश्मश्रु वपासि) जो बालों और मूंछोंका मुँडन करता है उससे (शुभं मुखं) सुंदर मुख बना और (नः आयुः मा प्रमोषीः) हमारी आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

भावार्थ—शुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक में रहनेवाले सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, वायु, जल आदि सब तेरे लिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औषधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें। इसको मृत्युकी हीन अवस्थासे नीरोगी उच्च अवस्थामें मैंने लाया है। यहां सूर्यचन्द्रादि तेरी रक्षा करें। जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम तेज छुरेसे जो नापित हजामत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता बढ़नी है। यह नापित किसीकी आयु का नाश न करे ॥ १७ ॥

शिवाँ ते स्तां व्रीहियवावलासावदोमधौ ।
 एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ १८ ॥
 यदश्नासि यत् पिबसि धान्यं कृष्याः पयः ।
 यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ १९ ॥
 अहं च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दक्षसि ।
 अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ॥ २० ॥ (४)
 शतं तेयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणुमः ।
 इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेतु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥ २१ ॥

अर्थ- (व्रीहियवौ ते शिवौ) चावल और जौ तेरे लिये कल्याणकारी और (अ-बलासौ अदो-मधौ स्तां) कफ न करनेवाले और खानेके लिये सुख दायक हों । (एतौ यक्ष्मं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

(यत् कृष्याः धान्यं अश्नासि) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है और (यत् पयः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद-अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तत् सर्वं अविषं कृणोमि) तेरे लिये वह सब विषरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाभ्यां परिदक्षसि) तुझे मैं दिन और रात्री इन दोनों समयोंके लिये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्य की (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अदानी भूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं हायनान्) तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (त्रीणि) सदीं गर्मी और वृष्टी ये तीन काल और (चत्वारि) वाल्य, तारुण्य, मध्यम और वृद्ध ये चार अवस्थाएं हैं

भावार्थ— चावल, जौ आदि धान्य तेरे लिये सुखदायी, खानेके लिये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला, नीरोगता बढ़ानेवाला और पापवृत्ति हटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका धान्य और गौका दूध खाया पीया जाता है वह सब विषरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यामि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि गेयु वर्धन्त औपधीः ॥ २२ ॥

मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपितुरुद्धरामि स मा विभेः २३
सोरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभेः । न वै तत्र त्रियन्ते नो गन्तव्यमं तमः ॥ २४ ॥

इस प्रकारकी आयुको (अ-युतं कृणमः) अद्भूत अथवा अम्बुजित करते हैं ।
(इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अहणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सब देव विना-
संकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी आयुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म
इन ऋतुओंके लिये (त्वा परि दद्यामि) तुझे हम सांप देत हैं, । (गेयु
औपधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औपधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं
स्योनानि) वृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे लिये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतु-
ष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालों पर अधिकार चलाता है । (तस्मात्
गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्धरामि) तुझे ऊपर
उठाता हूं । (सः मा विभेः) वह तू अब मृत्युसे मत् डर ॥ २३ ॥

हे (अ-रिष्ट) अहिंसित मनुष्य ! (सः न मरिष्यसि) वह तू नहीं
मरेगा । (न मरिष्यसि, मा विभेः) नहीं मरेगा, अतः मत डर । (तत्र
न वै त्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन
अन्धकारके प्रतिभी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ— सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुझे प्राप्त हो और इस आयुमें दोनों
संधिकाल, सर्दी गर्मी और वृष्टिके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी आयु
की बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुखदायी हों ।
वृष्टिसे जो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वह तेरे लिये सुख देवें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु अधिकार चलाता है, उस
मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, अब तू मत् डर ॥ २३ ॥

अब तू नहीं मरेगा । अतः अब डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई
मरते नहीं और जहां अंधेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥

परिं त्वा पातु समानेभ्योभिचारात् सर्वन्धुभ्यः ।

अमग्निर्भवामृतोतिजीवो मा ते हासिपुरसंवः शरीरम् ॥ २६ ॥

ये मृत्युव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा अग्नेर्वैश्वानरादधि ॥ २७ ॥

अर्थ—(यत्र इदं ब्रह्म) जहाँ यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र) वहाँ (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोड़ा, पशु और मनुष्य (सर्वः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सर्वन्धुभ्यः) समान घान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमलेसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मग्निः अमृतः वा अति-जीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असवः ते शरीरं मा हासिषु) प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ॥ २६ ॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या आतितार्याः नाष्ट्राः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्निकी शक्तिसे (त्वां) तुझे (अधिमुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

भावार्थ—जहाँ यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहाँ गाय घोड़ा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने यन्धुघान्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू निरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे अब नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

जो सैकड़ों प्रकारसे आनेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पूतदुर्नाम भेषजम् ॥ २८ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(अग्नेः पारयिष्णु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है । (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है । (पू-तु-दुःनाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भावार्थ—तैजस तत्त्वका शरीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । तेरेही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है । अतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हर एक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है । परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशो द्विपादां मृत्युरीशो चतुष्पदाम् । (मं० २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है ।” द्विपाद प्राणी दो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि । चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु आदि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है । अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं । मृत्युके अधिकारके बाहर इनमेंसे कोई नहीं है । सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है । मृत्यु जवतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी यहाँमें चल बसेंगे । इस लिये मृत्युमें दयाकी याचना करने हैं—

मृत्यो ! त्वमं दयस्व । (मं० ८)

“हे मृत्यु ! त्वम्पर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । और यदि उसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा । परंतु वरमा देगा जाय तो मृत्यु के हाथमें सर्वाधिकार रहने हुए भी

नर नियमोंके माधीन है । नर मां विशेष नियमोंमें जनता है, यन्तः उपर्युक्त प्रसन्नता
 होनेके बाद नियम है । उन नियमोंमें मनुष्य नर नियमोंको ही मान्यता प्राप्त है ।
 यन्तः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये ।
 यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अभिष्टुति । (मं० ७) अस्मि अग्निं ब्रूहि । (मं० ८)

अस्मि ब्रह्म वरम कृणुमस्मि । (मं० १०)

सर्वा ये तत्र जीवन्ति गौरवः पुरुषः पशुः ।

यच्चेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम ॥ (मं० २५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बननेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वहां मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होजाते हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । उन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि ये ग्रामग्राममें जाय, वहांकी जनताका जीवन-क्रम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूलें होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दसवें मंत्रमें ‘ब्रह्म वरम’ अर्थात् ‘ज्ञानरूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहां तो यद्वांतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युकाभी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका

सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है उसपर मृत्युके छद्ममी कार्य नहीं कर सकते । ज्ञानका कवच जिम्मे पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड़ सकता है देखिये—

अवमुञ्चन्मृत्युपाजानास्ति । (मं० २)

देवानां हेतिः त्वा परि वृणक्तु । (मं० ९)

“ मृत्युके पाशोंको और अवनतिके बन्धनोंको तोड़ दो । देवोंके शस्त्र तुझे वज्रित करें । ” अर्थात् देवोंके शस्त्र तेरे ऊपर न गिरें । यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है । ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते, दुर्गति उसके पाम नहीं आ सकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते । इतना सामर्थ्य इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादग्निं कृष्पादं निरूहम् ॥ (मं० ९)

यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवघर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद्रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वर्म कृण्वसि ॥ (मं० १०)

वैवस्वतेन प्रहितान्यमदूनांश्चरतोऽपसेधामि सर्वान् । (मं० ११)

तस्मात्त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा विभेः ॥ (मं० २३)

“ हे मृत्यो ! अब तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो । मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युसे पार करता हूँ । प्रेतदाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूँ । हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका बचाव करते हैं । क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, अब डरनेका कोई कारण नहीं है । ”

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि “ हाँ, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब देखा जायगा । ” ज्ञानीको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रक्षा करनेवाला एकमात्र ज्ञानही है । यमदूतोंका भय दूर करनेवाला शुद्ध ज्ञानही है । इस प्रकार यह ज्ञानकाही चमत्कार है ।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय हटानेकी बात कही है, वहाँ इस ज्ञानसेही मृत्युभय दूर होता है ऐसा समझना चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस सूक्तमें भी थोड़ा थोड़ा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः सा उपगाः । सा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

“ रज अर्थात् भोगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरेगा नहीं । ” यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युमे वचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवन का लक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कद्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

म० गी० अ० १७

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सवदेहिनाम् ।

प्रमादात्प्रतिद्रोहिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८ ॥

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ २ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्घिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मृदयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

जर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ म० गी० १४

८ तमा=अज्ञान, हीनता आदि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये । हममें हर एक प्रकारकी अवनति होती है और अन्धायु भी होती है ।

९ रजः=[के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह जन्म यहाँ उन मंत्रोंमें नहीं आया है । पीछेके मंत्रसे लिया है ।]

१० अभिचार— (समानेभ्यः सवन्धुभ्यः अभिचारः) अपने समान जो अपनी सम्यक्तावाले अपने भाई हैं, उनमें हमलें होते हैं । ये हमलें भी विपातक होनेमें इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं । अतः अपने सन्धुवांशुओंमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढ़नेमें सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमलें हैं, इनमें भिन्न दूसरे प्रकारके भी हमलें होते हैं वे (निषेभ्यः अवन्धुभ्यः अभिचारः) अपनी सम्यक्तासे विपरीत सम्यक्तावाले शत्रुओंसे जो हमलें होते हैं वे भी अकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, अतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करने चाहिये । कोई किसीके ऊपर हमला न करे और सब आनन्द प्रसन्न रहते हुए सुखसे रहे ।

११ शरीरं असचः मा हासिषुः=किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी न हों । सब लोग (अ-मग्निः) मरियल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरे, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहें । मनुष्यको ये तीन बातें साध्य करना है कि मरियल न रहना, अकालमें न मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना । इसके विरुद्ध तीन विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा व्रणादिसे पीड़ित होना और अल्प आयु होना । मनुष्यका प्रयत्न इन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये ।

१२ एकशतं मृत्युवः= एकसौ एक मृत्यु हैं । मृत्यु इतने अनेक प्रकारके हैं । इन सबको हटाना मनुष्यका कर्तव्य है । जीवनविद्याके नियमोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं । जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु इटेंगा नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जा सकते हैं ।

१३ नाष्ट्राः= जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी (अतिताप्याः) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्यादि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्षीणता होती है, अवनति होती है, उन्नति रुक जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत आवश्यक है ।

१४ तस्मात् सुश्रुतु- पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम सुक्ति है । यह सुक्ति मनुष्य इसी लोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक

कर्तव्य है । 'वैश्वानर' की कृपासे यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है । वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) मनुष्योंका एक अमेघ संघ होता है । मानव संघने अपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढे, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे । संघटित प्रयत्नसे सबका मला हो सकता है । संघटना मानवी उन्नतिका मूल मंत्र है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण दिये हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं । पाठक इनका विशेष विचार करें ।

इससे पूर्व बता ही दिया है कि वेदको तीन बातें सिद्ध करना अभीष्ट है—(१) एक (अ-मग्निः) लोग मरियल न हों, हृष्टपृष्ट नीरोग और सुदृढ बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनमें युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें । वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य छन्दोंसे निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते आच्छिद्यमाना जरदष्टिः अस्तु । (मं० १)

द्राघीय आयुः प्रतरं ते दधामि । (मं० २)

अयं जीवतु, मा मृत, इमं समीरयामि, सर्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

“तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था होवे । दीर्घ आयु उत्कृष्टरूपसे तेरे लिये धारण करता हूं । यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसको सचेत करता हूं यह पूर्ण आयु होकर यहाँ रहे । ”

ये सब मंत्र भाग मनुष्य की दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं । दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिये व्यक्तिके अंदरका तथा समाजके अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसंध्य दुरितं घत्तमायुः । (मं० ७)

“पापको दूर करके दीर्घ आयुको धारण करिये ।” यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है । जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु क्षीण ही होती जायगी । व्यक्तिका पाप व्यक्तिके होता है और संघका पाप संघमें होता है, इस पापसे जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी आयु क्षीण होती है । अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्ति के लिये अत्यंत आवश्यक है । जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य सौ वर्षकी आयुके लिये योग्य होगा—

जीवां जगोनिः अर्थात् अभ्येति न्या जनजास्मादाय आगमि । (मं० १)
ते जीवातये परिभिं दधामि । (मं० २)

“जीवित लोगोंकी जगोनिके पास आ, तुझे भी सर्वकी दीर्घ आयुके लिये मैं पाप करता हूं। तेरे लिये सौ वर्षकी आयुष्मकी अभी निश्चित करता हूं।” यह सौ वर्षकी आयुष्म मर्णादाका निषेध उन लोगोंके लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पापरहित किया है और पुण्य संवयमे युक्त किया है। इस प्रकार दीर्घजीवनके साथ मनुष्य के पापपुण्यका संबंध है। पाठक इस बातका अवलम विचार करें।

प्राणधारणा ।

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीरमें प्राण स्थिर रहना चाहिये। प्राण जबतक अशक्त अवस्थामें शरीरमें रहेगा तबतक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभराभि । (मं० १)

“तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूं।” यह इस लिये कहा है कि पाठकोंके अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अत्यन्त निर्बल हुए हों, तभी उनमें पुनः बल भर दिया जा सकता है। इस कारण निर्बल बना हुआ मनुष्य हताश न होवे, निरुत्साहित न बने; परंतु उत्साह धारण करे कि मैं वेदकी आज्ञाके अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूं और अपने अन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूं। यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है? इसकी विधि यह है—

वातात्ते प्राणमाधिदं सूर्याचक्षुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि संवित्स्वाङ्गैर्वद जिह्यालपन् ॥ (मं० ३)

“वायुमे प्राण, सूर्यसे अक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूं, इस प्रकार तूं सब अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अंदर स्थापित करता हूं। तूं जिह्वासे भाषण कर।” यहाँ जीवनका साधन बताया है। वायुमे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आँख प्राप्त होती है। सूर्यदर्शन करनेसे नेत्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुमेशाम प्रतिदिन टकटकी लगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कर्णोंके आँख सुधर गये हैं, और जिनको आयनकके बिना पढ़ना असंभव था वे उक्त उपायसे बिना आयनक पढ़ने लगे हैं। इसी प्रकार जिनको प्राण

स्थानके रोग होते हैं, क्षय राजयक्षा आदि तथा रक्त स्थानके पाण्डुगोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके सेवनसे और योग्य प्राणायामादि यौगिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है । इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत् आदिके योग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवनकी और दीर्घआयु की प्राप्ति हो सकती है । दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है । मनुष्यके सब अंग, अवयव इंद्रियां आदि सबका सुधार इससे हो सकता है । यह उपाय विनामूल्य बहुत अंशोंमें होसकता है और युक्तिपूर्वक करनेसे लाभ भी निश्चयसे हो सकता है । यह 'निसर्गचिकित्सा' का मूलमंत्र है । पाठक इसका हम दृष्टिसे विचार करें । यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं जातमिव प्राणेन त्वा संधमामि ॥ (मं० ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणमे तुझे बल देता हूं । ” हवन कुण्डमें, चूनेमें या किसी अन्य स्थानपर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निको मंदवायु देना पड़ता है और सहज जलने योग्य सूखी लकड़ी अग्निके साथ लगानी पड़ती है । अन्यथा अग्नि बुझ जानेका भय रहता है । इसी प्रकार बीमार मनुष्य को भी सहज हाजम होने योग्य अन्न देना चाहिये, प्राणायामादि योगसाधनभी थोड़ा थोड़ा करना चाहिये, औषध और पथ्यका सेवनभी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी । इसलिये कहा है कि अग्नि सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति शनैः शनैः बढ़ानी चाहिये । योगसाधन, औषधसेवन तथा अन्य उपायोंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त होसकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है । हवनकी अग्निके समान ही इसको शनैः शनैः बढ़ाना पड़ता है । यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है । क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपरभी इस नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है । परंतु हम रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह भला हो सकता है, अतः कहा है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति । (मं० ११)

“ मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ़ करता हूं, तेरा बुढ़ापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूं । ” यदि तो कोई मनुष्य

अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार यत्न करेगा, तो नियम-पूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्यही होगा । हम मंत्रमें यह विश्वास हरएकके मनमें उत्पन्न हो सकता है । नियमपूर्वक चलनेवालेकी कमी अवोगति नहीं होगी । जातवेदस् अग्निसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है--

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः ।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणांमि तदु ते समृध्यताम् ॥

(मं० १३)

“ तेरा प्राण आयुष्य बढ़ानेवाले जातवेद अग्निसे प्राप्त करता हूँ, जिससे तू अमर हो कर नहीं मरेगा, यह तेरा अमरत्व प्राप्ति का कार्य सफल होवे । ” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्ति का संभव इस मंत्रमें बताया है । अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है । वेदमें अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं । अग्निसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विचार पाठकों को करना चाहिये । हमारे विचारसे आग्नेयधर्म विशिष्ट सुवर्ण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा मल्लातक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरागता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । हमके अतिरिक्त ‘ अग्नि ’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और जिसके देहमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरागता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंकाही नहीं है । तथा जिन औषधिप्रयोगोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्साके प्रयोग इस में संमिलित होते हैं ।

जाठर अग्नि ।

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है । मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं । हमका वैद्यक ग्रन्थोंमें इस प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।

कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोऽनलः ॥

विषमो वातजान्नागान्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान् ।

करोम्यग्निस्तथा मन्द्रो विकारान्कफसंभवान् ॥

समा समाग्निरग्निना मात्रा सम्पन्निवपच्यते ।

स्वन्वापि नैव मन्द्राग्नेर्विषमाग्नेस्तु टेहिनः ॥

कदाचिन्पच्यते सम्पक्काचिच्च न पच्यते ।

तीक्ष्णाग्निरिति तं विश्वात्समाग्निः श्रष्ट उच्यते ॥ (मा० नि०)

“ विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण अग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दाग्नि कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणमें भक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि अथवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । वह सबमें श्रेष्ठ है । ” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंका यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

वामपार्श्वाग्नितं नाभेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् ।

तन्मध्ये मण्डलं सौर्यं तन्मध्येऽग्निर्यवस्थितः ॥

जरायुमात्रप्रच्छन्नः काचकोशस्थदीपवत् ॥ (भा०)

तथा—

सूर्यो दिवि यथा निष्ठन् तेजोयुक्नैर्गभस्तिभिः ।

विशोषयति सर्वाणि प्लवलानि सरांसि च ॥

तद्वच्छरारिणां भुक्त्वं ज्वलनेनाभिमार्शितः ।

मयूखैः पच्यते क्षिप्रं नानाव्यञ्जनसंस्कृतम् ॥

स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रः प्रमाणतः ।

कृमिकीटपतङ्गेषु बालमात्रोऽवनिष्ठने ॥ (रस० प्र०)

“ नामिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें भूय मण्डल है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थासे रहा है । जैसा शीशे में दीप होता है ” इस अग्निको सम रखना मनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाश में रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखाता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका भक्षण किया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाले प्राणियोंमें यह जौके समान होता है और छोटे कृमियोंमें यह बाल के समान सूक्ष्म प्रमाण में रहता है । ” इसीसे सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यके सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, बर्सातमें इसी कारण पचन शक्ति क्षीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दर का जाठर अग्नि प्रदीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ने हैं और जीवनकी मर्यादा क्षीण हो जाती है । इस प्रकार

इमां अमृतस्य श्रुष्टिं आरभस्व । (मं० १)

“हे मनुष्य ! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर ।” अर्थात् औषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘अमृत-शुष्ठी’ का अर्थ अमरत्व देनेवाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको बढ़ानेवाला हो । अमरपन का अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यस्मै भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं वधीः ॥ (मं० ५)

“इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका वध न कर ।” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युभय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमौषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे स्वा अरिष्टतातये ॥ (मं० ६)

“मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कमी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ ।” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलशाली करती है इतनाही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता आदिको हटाती है, इस प्रकार अनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती है । यह औषधी कमी किसीकी हानि नहीं (न धारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं—

इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ‘जीवशाक’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत वीर्य और परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । बा० सू० अ० १५ में (वरा शाकेषु जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती अथ शाक है ऐसा कहा है । वंघ

शास्त्रमें 'जीवन्ती' के अर्थ गुल्लवेल (गुहची), हरीतकी, मेदा, काकली, इषिणी, मधुशूष, शमी, इतने हैं । इसके नाम "जीवनी, जीवनीया, जीवा, जीवना, मंगलनामधेया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा, मंगलया, यशस्या, जीवदृष्टा, पुत्रमद्रा, जीवदृषा, सुखंकरा, जीवपत्री, जीवपुष्पी" संस्कृतमें और वैद्यक ग्रंथोंमें हैं । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पाति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाभा सुराष्ट्रजा ॥

जीवनायोगाज्जीवन्ती नाम ॥ (मद्र० व० १)

“ इस जीवन्ती औषधीका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाड़में होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । ”

इसके गुण ये हैं— “ मधुर; शीत; रक्त पीत वात क्षय दाह ज्वर का नाश करने वाली, कफ बढ़ानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है ।

जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा ।

रसायना बलकरी चक्षुष्या ग्राहिणी लघुः । (भा०)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥ (अत्रि० अ० १६)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुयोग्य वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधि का ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य बल और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र यहां देखने योग्य हैं—

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिश्रियौ ।

शं ते सूर्य आतपतु शं वातो वातु ते हृदे ॥

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः ॥ (मं० १४)

शिवास्ते सन्त्वोषधय उ त्वाहार्धमघरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥ (मं० १५)

“ बुलोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतनाही नहीं परंतु वे तेरे लिये शोभा और ऐश्वर्य देंगे । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । जलसे तुझे आनन्द प्राप्त होवे । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी

हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।” इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात् सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, औषधि, जल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावें। मनुष्यको शान्ति दें। मनुष्यका सन्ताप बढ़ानेवाले न हों। इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे बतें जानेपर मनुष्यका सुख बढ़ानेवाले होते हैं। इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वैद्यग्रंथोंमें अर्थात् आयुर्वेदमें लिखी है। जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुद्रुर्नाम भेषजम् ॥ (मं० २८)

“अग्निका शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, वह अग्निका शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है। इसी प्रकार वह आमाशयके सब दोषोंको हटाता है। यह पुतुद्रु नामक औषध है।” अग्निका यह वर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है; जहां विविध रोग बढ़ते हैं वहां अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा वहांसे हट जाती है और वहां निरोगता हो जाती है। इसलिये जिम ग्राममें सांघागिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाके पर और गलीगलीमें वृद्ध हवन किये जाय तो लाभकारी होगा। आजकल दूषित ग्रामों और स्थानोंमें इसीलिय आग जलाते है।

अग्निको ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहां राक्षस, रक्षस् तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हैं। रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है। आरोग्यके जो अन्यान्य शत्रु हैं उनका भी नाश अग्निसे होता है। रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पियतो जनान् । वा० यजु० १६।६२

“जो अन्नों और पानपात्रों अर्थात् खानपानके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं।” यह वर्णन रोगबीजोंका है। रोगबीज अन्न और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि अनेक हैं। यहां अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमाशयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी सूक्तकी व्याख्यामें इससे पूर्व बताया है।

अग्नि यह एक 'पु-तु-टु' नामक यौगन है । यह पुतटु क्या है इसका विचार करना चाहिये । 'पु' का अर्थ (पवने) 'पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना' है । 'तु' का अर्थ (वृद्धौ) बुद्धि, नटना, संवर्धन होना है और 'टु' का अर्थ (गतौ) 'गति, प्रगति' आदि है । जिससे 'पवित्रता, बुद्धि और प्रगति होती है' उसको पुतटु आपधि कहते हैं । चिकित्सा में क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुआ है । वृद्ध रोगी के शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे—(१) पु=रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु=शरीरकी बुद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बलवान् करे और (३) टु=शरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे । ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगोंका प्रतिकार होगा । चिकित्साके ये तीन मुख्य कार्य हैं । जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम यश प्राप्त करता है । शरीरशुद्धि, शरीरबलवर्धन और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है । 'पु-तु-टु' इस एकही शब्दने वेदकी चिकित्साशैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है । यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है ।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति कैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये । इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वृद्ध सुख का विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम् । (मं० ७)

“ सुखी करो और शान्ति प्रदान करो ” पूर्वोक्त प्रकार “ पवित्रता, बुद्धि और प्रगति ” करनेसे सब लोग सुखी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है । सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य यही मनुष्यका प्राप्तव्य इस जगत्में है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन ।

आत्मना भुजमश्नुताम् । (मं० ८)

“ इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अक्षीण अवयववाला, उत्तम ज्ञानी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाला बने । ” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने प्रयत्नसे अपनेलिये भोग प्राप्त करे । परावलम्बी न बने, अन्ततक स्वावलम्बनशील रहे । इस स्थानपर वेद का आदर्श बताया है ।

केवल अतिवृद्ध होना वेदको अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होते हुए नीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उत्तम कपड़े पहनें और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यत्ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वम् ।

शिवं ते तन्वे तत्कृणमः संस्पर्शोऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥ (मं० १६)

“जो तेरा ओढनेका वस्त्र तू कमरपर बांधता है वह कपड़ा तेरे शरीरको सुखदायक हो और वह स्पर्शकेलिये मृदु हो ।” खुर्दरा न हो । इस मन्त्रका आशय स्पष्ट तो यह दीखता है कि सुंदर और उत्तम कपड़े जिनका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपड़े मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर मुखकी सुंदरता बढ़ानेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र मनन करनेयोग्य है—

यत्क्षुरेण मर्चयता सुनेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।

शुभं सुखं मा न आयुः प्रमोषीः ॥ (मं० १७)

“जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाले छुरेसे जो बालों और मूछोंका मुण्डन करता है, उससे मुख सुन्दर दीखता है, परन्तु यह सुन्दरता किसीकी आयुका नाश न करे ।” उत्तम उस्तरेसे हजामत बनाकर मुखकी सुन्दरता बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत बढ़नेसे मुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावे और अपने मुखकी सुन्दरता बढ़ावे । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन मुख न रखे । सब लोग सुन्दर, नीरोग, बलवान्, पूर्णायु और कर्तव्यतत्पर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देखने योग्य है—

शिवौ ते ब्रीहियवावपलासावदोमधौ ।

एतो यक्ष्मं वि याधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥ (मं० १८)

“चावल और जौ फलयाणकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और मक्षण करनेके लिये मधुर हैं । ये यक्ष्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंसे मुक्त करेंगे ।” भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका हम समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल यही बताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् त्रिष

प्रकार वेद चल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उसी प्रकार सुंदर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखममृदि नष्टाना चाहता है। यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहाँ देखें—

यदश्नासि यत्पियामि धान्यं कृष्याः पयः ।

यदायं यदनान्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि ॥ (मं० १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेय पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानेकी चीज हो, वह सब निर्विष बनाता हूँ।” अर्थात् वह सब खानपान विष रहित हो। यहाँ विषमे बचनेकी सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है। मनुष्यके खानपानमें मद्य, मांता, मांग, अफीम, तमाखू, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिपाक भी विषरूप है। ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अल्पायु हो जाता है। अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूँ, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं? वे आरोग्य वर्धक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे। सुयोग्य पदार्थही खानेपानमें आने चाहिये परंतु मनुष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी लालचमें फंसे और अपनी हानि करे। अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश श्रवण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशक का कार्य ।

अधि ब्रूहि, मा रभथाः, सृजेमं तवैव सन्तस्वहाया इहास्तु । (मं० ७)

“उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में मेजो, तेरे नियमानु-कूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे। उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे हटें, जगत्में जाते हुए धर्मनियमानुकूल चलें और नीरोग बलवान् और पूर्णायु बनें। तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

अस्मै अधिब्रूहि, हमं दयस्व, अयं इतः उत् एतु । (मं० ८)

“इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बताओ कि यह यहाँसे उन्नति करे” उच्च अवस्था प्राप्त करे। यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, उनको शुभ मार्ग बतावें और वे

साधे उन्नतिके पथपर ले आवें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुदृढ, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्व उसीके ऊपर है यह बात कोई न भूले—

समयविभाग ।

शतं ते युतं हायनान्द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणुः ॥ (मं० २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दद्यासि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥ (मं० २२)

अहे त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दद्यासि ॥ (मं० २०)

“मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अखण्डित करता हूँ, उसमें दो संधिकालके जोड़े, सर्दी गर्मी वर्षा ये तीन काल और बाल्य तरुण मध्यम और वार्धक्य ये चार अवस्थाएं हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिये मैं तुझे सोंप देता हूँ ।”

दीर्घ जीवन की आयुष्यमर्यादा का सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अयन, छः ऋतु और तीन काल अर्थात् सर्दी गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संधिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सोंपा हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सोंपा हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उन्नतिका निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समय का व्यय व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस वृत्तमें बहुतही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चलेंगे वे निःसन्देह लाभ प्राप्त कर सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस वृत्तसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—वातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहर्णं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्टमुप गाभि शर्म ।
 शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥१॥
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्नापि घत्स्यासन् ॥२॥

अर्थ—(रक्षो—हर्णं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघर्मि) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उसके (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः क्रतुभिः समिद्धः) वा यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जानवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु—धानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिह्वया आरभस्व) मूढाविशेषोंको अपनी जिह्वारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्ना) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिसकों को अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्बल करे, मूढ़ोंको अपने जिह्वाके उपदेशों से सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोर्मयात्रिजुष धेहि दंष्ट्रौ हिंसः शिशानो वरं परं च ।
 उतान्तरिक्षे परि याहये जम्भै स धैरुभि यातुधानान् ॥ ३ ॥
 अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिहरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥
 यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्र उत वा चरन्तम् ।
 उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाविन अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंसः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण घन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भै यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जयडोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विद्युत् वेगसे हमका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वाँको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने ! तू (यत्रेदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) खड़े हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ना शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेष कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव बलवान और निर्बल हिंसकोंको अपने काबूमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दयावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । विजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दया दिया जावे ॥ ५ ॥

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—चातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहर्णं वाजिन्मा जिघमिं मित्रं प्रथिष्टमुप यामि शर्म ।
 शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिहया मूरदेवान् रभस्य क्रव्यादौ वृष्ट्वापि घत्स्यासन् ॥ २ ॥

अर्थ—(रक्षो—हर्णं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघमिं) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उसमें (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः क्रतुभिः समिद्धः) वा यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिहया आरभस्य) मूढविशेषोंको अपनी जिहारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकों को अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्बल करे, मूढ़ोंको अपने जिह्वाके उपदेशों से सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उ॒भोभ॑यावि॒क्षुप॑ धेहि॒ दंष्ट्रौ॑ हिंस्रः शि॒शानो॑ वरं परं च ।
 उ॒तान्तरि॑क्षे परि॒ याह्ये॑ जम्भै॒ स धे॒ह्यभि॑ यातु॒धानान् ॥ ३ ॥
 अग्ने॑ त्वचं॒ यातु॑धानस्य भिन्धि हिं॒साशनि॑र्हरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र॒ पर्वा॑णि जातवेदः शृ॒णीहि॑ क॒न्यात् क॑विष्णुर्वि चि॒नोत्वेन॑म् ॥ ४ ॥
 यत्रे॒दानीं॑ पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्र उ॒त वा॑ चरन्तम् ।
 उ॒तान्तरि॑क्षे पतन्तं यातु॒धानं॑ तमस्ता॒ विध्य॑ शर्वा शि॒शानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयाविन् अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंस्रः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण घन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भैः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जबड़ोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस्र-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विभुत् वेगसे हमका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वोंको काट । (कविष्णुः कन्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी अग्ने ! तू (यत्र इदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) खड़े हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ना शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेष कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव बलवान और निर्बल हिंसकोंको अपने काबूमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दबावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । विजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दया दिया जावे ॥ ५ ॥

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः—वातनः । देवता—अग्निः)

रक्षोहणं वाजिनमा जिघमि मित्रं प्रथिष्टमुप यामि शर्म ।
 शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ।
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुघानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिहया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृष्ट्वापि घत्स्नासन् ॥ २ ॥

अर्थ—(रक्षो—हणं वाजिनं प्रथिष्टं मित्रं आ जिघमि) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और उसमें (शर्म उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः क्रतुभिः समिद्धः) वा यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात्र शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अग्ने ! (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर लोहेकी दाढ़ोंसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-घानान् उपस्पृश) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको जला । तथा (मूरदेवान् जिहया आरभस्व) मूढाविशेषोंको अपनी जिहारूप ज्वालासे ठीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घत्स्व) मांस खानेवाले हिंसकोंको अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

भावार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सर्व प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । वह उत्तम प्रशस्त करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

ज्ञानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्बल करे, मूढ़ोंको अपने जिह्वाके उपदेशोंसे सुधारे । मांस भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे आच्छादित करे अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

उभोभयावित्तुपं धेहि दंष्ट्रौ हिंस्रः शिशानो वरं परं च ।
 उतान्तरिक्षे परि यास्ये जम्भैः स धेनुभिः यातुधानान् ॥ ३ ॥
 अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात् क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥
 यत्रेदानीं पश्यासि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।
 उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्तां विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥

अर्थ—हे (उभयावित्तु अग्ने) दोनों को जाननेवाले अग्ने ! तू (हिंस्रः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण घन कर (अवरं परं च उभौ) हमसे निकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ोंमें रख । (उत अन्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भैः यातु-धानान् अभिसंधेहि) अपने जयदाँसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वचं भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी त्वचाको छिन्न-भिन्न कर । (हिंस्र-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंस्रक विद्युत् वेगसे इसका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वाँको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) शानी अग्ने ! तू (यत्र इदानीं) जहाँ अथ (तिष्ठन्तं चरन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यासि) खड़े हुए, भ्रमण करने-वाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ता शर्वा) तीक्ष्ण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंस्रक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेष कर ॥ ५ ॥

भावार्थ—दोनों को जाननेवाला देव बलवान और निर्यल हिंस्रकोंको अपने काबूमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दयावे ॥ ३ ॥ दुष्टोंको पीट कर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । विजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंस्रक और क्रूर को पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥ जहाँ कष्ट देनेवाले हिंस्रक दुष्ट होंगे वहाँ उनको दया दिया जावे ॥ ५ ॥

यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्याँ अशनीभिर्दिहानः ।
 तामिर्विध्य हृदये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भङ्घ्येषाम् ॥६॥
 उत्तराब्धानस्पृणहि जातवेद उत्तरैर्भाणो कृष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः क्ष्विङ्कास्तमदन्त्वेनीः ॥७॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
 तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैतम् ॥ ८ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मोंद्वारा बढता हुआ तू (इषूः संनममानः) अपने बाणोंको ठीक करके (वाचा) बाणोंसे उपदेश करता हुआ (शल्यान् अशनीभिः दिहानः) शल्योंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ (तामिः प्रतीचः यातुधानान् हृदये विध्य) उनसे शत्रुके संमुख होकर उन दुष्टोंको हृदयपर वेध करके, (एषां बाहून् प्रति भिङ्घ्य) इनके बाहुओंको तोड़ डाल ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत आरब्धान् उत आरेभाणान्) सत्कार्यका आरंभ करनेवाले और किये हुए लोगोंको (कृष्टिभिः स्पृणहि) शस्त्रोंसे सुरक्षित रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजहि) दुष्टोंको सबसे प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादः एनीः क्ष्विङ्काः एनं अदन्तु) मांस खानेवाले लाल पक्षी इनको खाजावें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहाँ कह दे । (तं आरभस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरभस्व) उसको लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षसः चक्षुषे एनं रन्धय) मनुष्यों के हिनकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ-सत्कर्मोंसे बढा, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, बाणोंसे उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके हृदयोंका वेध करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर । मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खावें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहाँ कहो, उनको दण्ड दो, जनताका हिन करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्च वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः ।
 हिंसं रक्षांसि शोशुचानं मा त्वा दभन् यातुधाना नृचक्षः ॥ ९ ॥
 नृचक्षाः रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शृणीहि त्रा ।
 तस्याग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १० ॥ (६)
 त्रिर्यानुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।
 तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युद्धधिः ॥ ११ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णेन चक्षुषा प्राञ्च यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आंखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र—चेतः) ज्ञानी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंकेलिये उसको ले जा । हे (नृ—चक्षः) लोगोंके निरीक्षक हिंसं रक्षांसि आभिशाचन्) हिंसकों और राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको (यातुधाना मा दभन्) यातना देनेवाले न दबावें ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ—चक्षाः विक्षु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य त्रीणि अग्रा प्रति शृणीहि) उसके तीनों अग्रभागों का नाश कर । (तस्य पृष्टाः हरसा शृणीहि) उसकी पसुलियोंको अपने बलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृश्च) यातना देनेवालेकी जड़ तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अनृतेन क्रतुं हन्ति) जो असत्यमे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रसितिं त्रिः एतु) दुष्ट तरे घन्घनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करता हुआ तू (एनं समक्षं गृणते नि युद्धधि) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रतिघन्घनमें रख ॥ ११ ॥

भावार्थ—अपनी दृष्टिसे-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोंकी और उसे ले चल । हिंसकोंको अपने तेजसे हटा और ऐसा कर कि दुष्ट तुझे न दबावें ॥ ९ ॥ जनताकी रक्षा करनेके लिये तू सब दिशाओंसे दुष्टोंको दृढ़ निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दबाता है उस दुष्टको घन्घनमें डाल । अपने तेजसे उसको नित्य देख कर और ईश्वर भक्तके सम्मुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद् वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसः शरव्या इ जायते यातया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ ११ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान् परां रक्षो हरसा शृणीहि ।

परां चिषा मूरदेवान् शृणीहि परां सुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १२ ॥

पराय देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यर्गेनं शपथा यन्तु सृष्टाः ।

वाचास्तेनं शरवः क्रच्छन्तु मर्मन् विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १४ ॥

अर्थ-हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तृष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करने हैं। (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तया यातुधानान् हृदये विध्य) उससे पीड़कोंको हृदयमें वेध डाल ॥ १२ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर। और हे अग्ने ! (हरसा रक्षः परा शृणीहि) अपने बलसे दूर करके नाश कर। (मूरदेवान् अर्चिषा परा शृणीहि) सृष्टोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतृपः शोशुचतः परा शृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अथ वृजिनं परा शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें। (सृष्टाः शपथाः एनं प्रत्यक् यन्तु) भेजी हुई गालियाँ उनके प्रति वापस जाय। (वाचा स्तेनं शरवः यर्मन् क्रच्छन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र समझें काटें। (यातुधानः विश्वस्य प्रसितिं एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनमें जाय ॥ १४ ॥

भावार्थ- जो दुष्ट परस्परको शाप देने हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, उनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे दुष्टोंके हृदय जल जावें ॥ १२ ॥

जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देने हैं उनको अपने तप, बल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर। सृष्टोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर। जो दूसरेके प्राण लेकर तृप्त होते हैं उनको रुलाते हुए हटा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यको और पापको दूर किया जाय। गालियाँ दीं हुई देने-

यः पौरुषेण कृषिषा समङ्क्ते यो अश्वेन पशुना यातुधानः ।
 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्रे तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ १५ ॥
 विषं गवां यातुधानां भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः ।
 परैणान् देवः सविता ददातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥
 संवत्सरीणं पयं उस्त्रियायास्तस्य माशीद् यातुधानो नृचक्षः ।
 पीयूषमग्रे यतमस्तितृप्सात् तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य मर्मणि ॥ १७ ॥

अर्थ—(यः पौरुषेण कृषिषा समङ्क्ते) जो मनुष्यके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अश्वेन पशुना) जो दुष्ट अश्व आदि पशुके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, हे अग्ने ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर ले जाता है (तेषां शीर्षाणि हरसा अपि वृश्च) उनके सिरोंको अपने बलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देने हैं, और (दुरेवाः अदितये आवृश्चन्तां) जो दुष्ट गौको काटने हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पयः) गायका वर्षभर प्राप्त होनेवाला जो दूध है (तस्य यातुधानः मा आशीद्) उसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे । हे अग्ने ! (यतमः पीयूषं तितृप्सात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यञ्चं अर्चिषा मर्मणि विध्य) उसको सबके संमुख अपने तेजसे मर्मस्थानमें वेष्ट डाल ॥ १७ ॥

वालेके पास वापस जाय । वाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जनताको यातना देनेवालेको प्रतिबंधमें रखो ॥ १४ ॥

मनुष्यका घोंडे आदि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और गायका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देने हैं और गौ काटने हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको घान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

हे मनुष्योंका हित करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा उसको शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥

तदग्ने चक्षुः प्रति घेहि रेभे शफारुजो येन पश्यसि यातुधानान् ।

अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योषि ॥ २१ ॥

परिं त्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि ।

धूपद्वर्णं दिवे दिवें हन्तारं भङ्गुरावतः ॥ २२ ॥

विपेणं भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अग्ने तिमने गोचिषा तर्षुराभिरर्चिभिः ॥ २३ ॥

अर्थ- अग्ने ! (येन शफा-रुजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू लाथोंद्वारा ठोंकरें लगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तव चक्षुः रेभे प्रतिघेहि) वह आंख शोर मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वन् दैव्येन ज्यो-तिषा) अहिंसक दिव्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सत्य अचंच नाश करनेवालेको (नि ओष) जला दो ॥ २१ ॥

हे अग्ने ! हे (सहस्य) बलवान् ! (वयं) हम सब (विप्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धूपद्वर्णं) धर्पण करनेवाले और (भङ्गुरावतः हन्तारं) विनाशकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे अग्ने ! (तिमने गोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तनुः अग्नाभिः अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी दीप्तिधोसे (विपेणं भङ्गुरावतः रक्षसः प्रति जहि स्म) विपसे नाश करनेवाले राक्षसोंका नाश कर ॥ २३ ॥

भाषार्थ- जो दुष्ट लाथें मारकर हमारे दारीर मोहते हैं तथा जो विद्वद्गोलाहल मचाते हैं उनको तू देख । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २१ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, दण्डका धर्पण करनेवाले, दुष्टोंका नाश करनेवाले तुम बलवान् देख का हम सब प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विप देखर जगन्मूढे नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और उग्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

१२ दुरेवाः अदिनये आवृश्चन्तां— जो दुष्ट गायकी काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो वध करता है । (१६)

१३ गवां विषं भरन्तां— गौवोंको जो विष देते हैं और विषसे गौका वध करते हैं । (१६)

१४ किमीदिन्— (किं-इदानीं) अब आज क्या खाये, कल उसका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो कभी दूसरोंका घात किये बिना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुधानः (यातु+धानः) = यातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले, दूसरोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ दुरेवः - (दुः+एव) - दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, बुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अदंवीः मायाः - (अ-दिव्य मायाः) जो बुराई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको लूटते हैं, धोखेबाजीसे अपना ऐश्वर्य बढ़ाते हैं । (२४)

१८ धृजिनः = जो पाप करता है, पाप कर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचास्तेनः (वाचा+स्तेनः) - जो वाणीका चोर है, जिमका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसराही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मूरदेवः, (२) सहमूरः (१८) = घात पात करनेवाला मूढ, डाकुओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंसक । (२)

२१ मिथुना श्रपानः - एकदूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर बुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपशब्द बोलते हैं । (१२)

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें । इन लक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके

भी जान सकते हैं । जैसा “ जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी हसा नहीं करते, जो अहिंसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नमें दूसरोंका सुख बढ़ाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कभी नहीं रहते, मुँहसे कभी बुरे शब्द नहीं उच्चारते, जो पाप कर्ममें प्रवृत्त नहीं

होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं। इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है। सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है। जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं। यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये। नाश करनेका भाव यह है—कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभाव का सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना। इस सूक्तका यह कार्य है। अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है। इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये। हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारी का कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये। इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें है, उनका अब यहां विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं० १), सखा (मं० २०)=जो मनुष्य सब मनुष्योंकी ओर मित्रताका बर्ताव करता है, जो सबका सखा अर्थात् हित चाहनेवाला है। जनताका हित करनेमें जो तत्पर रहता है,

२ विप्रः (मं० २२), कविः (मं० २०)=जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् क्रान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो गहराईसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका आगेपीछेका विचार करनेमें चतुर है,

३ ज्ञातवेदः (ज्ञातवेदः)= जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं० ३)

४ अधर्वषत् दिव्यज्योतिः (मं० २१)= जो (अ-यर्व) अचञ्चल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर

क्रिया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका विगाड नहीं करता है ।

५ शुक्शोचिः, शुचिः, पावकः (मं० २६) = जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं आचारसे शुद्ध, और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र आचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहारही करते हैं,

६ ईड्यः (मं० २६), प्रथिष्ठः (मं० १) पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र आचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ वाजी (मं० १), सहस्यः (मं० २२) - जो बलवान है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बलसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बलसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ ब्रह्मसंशितः (मं० २५) - ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं० २०) - जरारहित और मृत्युरहित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला और मृत्युसे न डरनेवाला, देवोंके समान जरामृत्युको दूर रखनेवाला, दिव्यजीवन युक्त,

१० ऋतुभिः समिद्धः (मं० १) - विविध सत्कर्मोंसे प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सत्यमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्मही होते हैं,

११ शिशानः (मं० १) - तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं० ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचाः (मं० ६) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सन्मुख खड़ा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ भंगुरावतः हन्ता (मं० २२) - घातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं० १) - राक्षसों, क्रूरकर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ क्रव्यादः अपिष्टस्व (मं० २) = मांसमक्षकों, दूषकोंके जीवनोंपर अपनी पृष्टी करनेवालोंको दबाओ,

१७ अर्चिपा यातुषानात् उपस्पृश (मं० २) - अपने तेजसे दूषकोंको यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा नक्तं रिपः पातु (मं० १) = दिन रात्र घातकों से मज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुधानान् संघेहि (मं० ३) = हथियारों से दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस ढंगसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला ज्ञानी, शान्त, सम बुद्धि रखनेवाला, गंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हर एक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी अन्याय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जन के आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पाठक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्य के लिये किसी मनुष्य को नियुक्त करना हो, तो उस स्थान के लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही उस स्थान पर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्त के मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सात्विक पुरुषसे कभी अन्याय नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्य से संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी हम सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुवोधता के लिये वर्णन यहां करते हैं—

दण्डका विधान ।

इस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालों के लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अन्तिम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधान का भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधान का अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा = हम शब्दमें राक्षसोंको 'वध' दण्ड योग्य है यह निश्च होता है । 'हन्' घातका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ लिया जाय तो राक्षसों का हरने स्थान से भगादेना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षन्' (रक्षन्ति यस्मान् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिसमें सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिसमें जनता का बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पराका रखना कि ये दुष्टदुष्टोंको यातनान दे सकें, अदि रोष हमसे प्राप्त होता है । (मं० १)

२ अघोर्दष्टः = लोहेकी दाटे । इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उनका नाश करना । उपरसे और नीचेसे बिल आकर दुष्टके शरीर को काटते हैं । (मं० २)

३ प्राप्पादः अपिधत्तस्य = दूसरोंके मान पर अपने शरीर की दृष्टी जनेरानों को बंद करके रख, बैदमें रख । (स्व आहन्) इसका एक पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं० ३)

२२ यातुधानः उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पयः माशीत् = दुष्टको गायका दूध एक वर्ष तक पीनेको न दिया जावे । एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है । आजकल तो जो भैंसकाही दूध पीते हैं, उनको तो यही दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्त ही नहीं होता है । आजकल कैदियोंको भैंसकाही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा । परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलनाभी एक दण्ड माना जाता था । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनकोही वर्षभर तक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा । इसी लिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यतमः पीयूषं तितृप्सात् तं मर्मणि विधय)—इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका दण्ड होनेपर भी जो दुष्ट चोरी करके या अन्य युक्तिसे गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध डाल । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था । (मं० १७) इस दण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें ।

२३ अघशंसं दहन्तु = पापीको जलाया जावे । यह वधदण्ड है । यहां जलाकर वध करना है । (मं० १९) यही भाव (धूर्वन्तं न्योष) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है ।

२४ रक्षसः प्रतिजहि=दुष्ट राक्षसोंका नाश कर । (मं० २३)

२५ दुर्हादिं अभिदासन्तं विनिक्ष्व = दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बनानेवाले दुष्ट का नाश कर । (मं० २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूक्तमें है । विविध प्रकारके अपराधोंके प्रमाणसे ये विविध दंड देना योग्य ही है । जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान न्यायाधीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूनाधिक दण्ड दे सकता है । किस अपराध को कौनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला शान्त और गंभीर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विचारपमें इसके पूर्व हो चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अब आगया होगा ।

इस दृष्टीसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्यायममाका कार्य करनेकी रीति जानें।

शत्रुदमन ।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता—इन्द्रासोमौ)

इन्द्रासोमा तपतं रक्षं उव्जतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृधः ।
 परां शृणीतमचित्तो न्योषितं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तपुर्गयस्तु चरुर्गिमां इव ।
 ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसों को ताप दो, (उव्जतं) उनको मारो । (तमो-वृधः निअर्पयतं) अन्धकार घटानेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चितः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओषतं, हतं,) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको (नुदेथां) हकाल दो, (अत्त्रिणः निशिशीतं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अग्निमान् चरुः इव) आगपर चले हुए हाण्डिके समान (अघशंसं अधं अभि) पाप करनेवाले पापीके सम्मुख (तपुः सं गयस्तु) ताप-दुःख-देता रहे । (ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मांसभक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूरदृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनवायं द्वेषः धत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको दण्ड दो, उनको ताडन करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालों को समाज से बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाल दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल बनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञान का नाश करनेवाले, मांसभक्षक, क्रूर और हिंसकों का द्वेष करो ॥ २ ॥

इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम् ।
 यतो नैपां पुनरेकश्चनोदयत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥
 इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अघशंसाय तर्हणम् ।
 उत् तक्षतं स्वर्य्यं पर्वतेभ्यो येन रसो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥
 इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवस्पर्याग्नितुप्तेभिर्युवमश्महन्मभिः ।
 तपुर्वधेभिरजरेभिरत्त्रिणो नि पर्शाने विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र और सोम ! (अनारम्भणे वव्रे तमसि अन्तः) अगाध आवरक अन्धकारके बीचमें (दुष्कृतः प्रविध्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको वेध डालो, (यतः एषां एकः चन) जिससे इनमेंसे एकभी (न उत् अयत्) न उठ करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका उत्साहयुक्त वह बल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अघ-शंसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्य के लिये (दिवः पृथिव्याः) ब्रुलोक और पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शस्त्रको प्रवृत्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्य्यं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अति-तीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे बढ़ने-वाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (युवं) तुम दोनों (अग्नितप्तेभिः अश्महन्मभिः) अग्निमें तपे और फौलादसे बने हुए (अजरेभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होने वाले और संताप देकर वध करनेवाले शस्त्रोंसे (दिवः अत्त्रिणः परिवर्तयतं) ब्रुलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पर्शाने नि विध्यतं) कठिण स्थानमें उनको वेध करो, जिससे वे (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

भावार्थ— गाढ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको वेध डालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न पचजावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त बल अपने विजय के लिये ही लग जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा परिं वां भृतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना ।
 यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
 प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
 इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो मां कदा चिदभिदासति द्रुहः ॥ ७ ॥
 यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतैर्भिर्वचोभिः ।
 आप इव काशिना संगृभीता असन्स्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥

अर्थ- हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी
 बलवान घोड़ोंसे संबंधित होती है वैसेही (इयं मतिः) यह हमारी बुद्धि (वां
 परि भृतु) तुमको सब प्रकार प्राप्त होवे । (यां होत्रां वां मेधया परिहिनो-
 मि) इस आह्वान करनेवाली वाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति
 प्रेरित करता हूँ, अतः तुम दोनों (नृपती इव) राजाओंके समान (ब्रह्माणि
 आ जिन्वतं) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥
 हे इन्द्र और सोम ! (तुजयद्भिः एवैः प्रतिस्मरेथां) वेगवान वाहनोसे
 दुष्टोंके गतिका पीछा करो । (भङ्गुरावतः द्रुहः रक्षसः हतं) विनाशक और
 द्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । (दुष्कृते सुगं मा भूत्) उस दुष्कर्म
 करनेवालेको सुखसे घूमनेका अवकाश न हो । (यः द्रुहः कदाचित् मा
 अभिदासति) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७ ॥
 हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा) परिपक्व शुद्ध मनसे आचरण
 करनेवाले मुझको (यः अनृतैः वचोभिः अभिचष्टे) जो असत्य वचनोंसे
 झिडकता है, (काशिना संगृभीताः आपः इव) मुट्टीद्वारा पकड़े जलके
 समान वह (असतः वक्ता) असत्य वचन बोलनेवाला (अ-सन् अस्तु)
 होनेके समान होवे ॥ ८ ॥

भावार्थ-अग्निमें तपा कर फौलादसे बनाये अतितीक्ष्ण और शत्रु का
 नाश करनेमें समर्थ शस्त्रोंसे अपने दुष्ट शत्रुओंको वेध डालो, जिससे वे न
 उठाते हुए नाश को प्राप्त हों ॥ ५ ॥ तुम्हारे अन्दर यह विचार-शत्रुनाश
 नेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसा को प्राप्त होंगे जैसे बन्दिज
 से राजा लोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥ वेगवान् वाहनोमें बैठकर शत्रु-
 नाश पीछा करो । सब दुष्टोंको प्राप्त करके उनका नाश करो । दुष्ट कर्म
 वाले तुम्हारे समाजमें सुखसे न भ्रमण कर सकें । और किसीको कष्ट

ये पाकशंसं विहरन्त एवैर्ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधार्मिः ।

अह्ये वा तान् प्रददातु सोम आ वा दधातु निर्ऋतेरुपस्थे ॥ ९ ॥

यो नो रमं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।

रिपु स्तेन स्तेयकृद् दध्रमेतु नि प हीयतां तन्वाङ् तनां च ॥ १० ॥ (९)

परः सो अस्तु तन्वाङ् तनां च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।

प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥

अर्थ—(ये एवैः पाकशंसं विहरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्व बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधार्मिः दूषयन्ति) जो अच्छे मनुष्यको अन्नसे दूषित करते हैं, (सोमः वा तान् अह्ये प्रददातु) सोम उन दुष्टोंको साँपके लिये साँप देवे अथवा (निर्ऋतेः उपस्थे वा दधातु) बिनाशके समीप उनको पहुँचावे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्सति) जो हमारे अन्नके रसको बिगाड़ता है, (यः अश्वानां गवां तनूनां) जो घोड़ों गौओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृद् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी चोर (दध्रं एतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्वा तना च नि हीयतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सति) और जो रात्रिके समय पीड़ा देता है, (सः तन्वा तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अधः अस्तु) सब तीनों भूविभागोंसे नीचे रहे और (अस्य यशः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

न पहुँचावे ॥ ७ ॥ शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो बिना कारण झूठ सूठ गालियाँ देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवाले के समान बन जावे ॥ ८ ॥

जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनों को लूटते हैं, और अच्छे आदमियों के अश्वोंका बिगाड़ करते हैं, वे वध के लिये योग्य हैं ॥ ९ ॥

जो अन्नरसोंको बिगाड़ता है, मनुष्यों और पशुओं का घान करता है, चोरी करता है वह अपने बालकचोंके साथ नाश को प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीड़ा देना है वह अपने बालकचों के साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम होवे ॥ ११ ॥

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासंच वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत् सत्यं यतरद्वर्जीयस्तदित् सोमोवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।

हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ १३ ॥

यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवो अप्युहे अग्रे ।

किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋथं सचन्ताम् ॥ १४ ॥

अर्थ—(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत् च असत् च) सत्य और असत्य (वचसी पस्पृधाते) भाषणोंमें स्पर्धा रहती है । (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरल है, (तत् इत् सोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्य का विनाश करता है ॥ १२ ॥ (सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षः हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं हन्ति) असत्य बोलनेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं ॥ १३ ॥

(यदि वा अहं अनृतदेवः अस्मि) यदि मैं असत्यका उपासक बनूँ, (अपि वा देवान् मोघं ऊहे) अथवा देवोंकी व्यर्थ उपासना करूँ, तोही (जातवेदः अग्रे) जातवेद अग्रे ! (अस्मभ्यं हृणीषे किं) हमारे ऊपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोघवाचः ते निऋथं सचन्तां) द्रोहका भाषण करने वाले तो विनाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

भावार्थ—मय लोगोंको यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्पर्धा इस जगत में चलरही है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करना है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

जो पाप करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और घातपान करता है उनको बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १३ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अधोगति होगी । मय द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य ।

अथा स वीरैर्दशभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥

यो मायातु यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह ।

इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन विश्वस्य जन्तोरधमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमपं द्रुहुस्तन्वै गूहमाना ।

वत्रमनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु रक्षस उपवदैः ॥ १७ ॥

अर्थ—(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको ताप देऊँ तो (अथ मुरीय) आजही मर जाऊँ । (अथा) और (यः मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सः दशभिः वीरैः वि यूयाः) वह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(यः मां अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ यातना न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है । (इन्द्रः तं महता वधेन हन्तु) इन्द्र उसको बड़े वधदण्डसे मारे । और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं खर्गला इव) जो रात्रीके समय उल्लुनीके समान (तन्वं गूहमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है और (द्रुहुः अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वत्रं पदीष्ट) वह अगाध गढेमें गिरपड़े और (ग्रावाणः रक्षसः उपवदैः घ्नन्तु) पत्थर राक्षसोंको शब्दोंके साथ मारें ॥ १७ ॥

भावार्थ—यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसी के स्वास्थ्यमें बिगाड़ किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे और जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपको पवित्र कहता रहे, उसका वध होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लुके समान रात्रीके समय छिपाछिपकर दुष्टभावमें संचार करती है वह गढे में पड़े और पत्थरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतां विक्ष्वाच्छतं गृभायत रक्षसः संपिनष्टन ।

वयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्तभिर्ये वा रिपां दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥

प्र वर्तय दिवोश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशधि ।

प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभिर्जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥

एत उ त्वे पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोदाम्यम् ।

शिशिंते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २० ॥ (१०)

अर्थ-हे (मरुतः) मरुतो ! (विक्षु वि तिष्ठध्वं) प्रजाओंमें विशेष प्रकारसे ठहरो । (इच्छत) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभायत) राक्षसोंको पकड़ो और उनको (संपिनष्टन) पीस डालो । (ये वयः भूत्वा जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तभिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अध्वरे रिपाः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अश्मानं प्रवर्तय) गोलोकसे अश्मास्त्रको चला और (सोमशितं संपिशधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वतास्त्रसे (प्राक्तः अपाक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिर्जहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान वर्ताव करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढ़ाते हैं, (दिप्सवः अदाम्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) हिंसक शत्रु न दबनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशिंते) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भ्यः अशनिं नूनं सृजत्) यातना देनेवालोंके लिये विद्युत्को भेजता है ॥ २० ॥

भावार्थ-प्रजाजनोमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको दूढ़कर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकड़ो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट राष्ट्रीके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञ के विषय में बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रोंसे दुष्टोंको सब ओर से नाश करो ॥ १९ ॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरों की हिंसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्रास्त्रोंसे किया जावे ॥ २० ॥

इन्द्रो यातूनामभवत् पराशरो हविर्मथीनामभ्याश्चिवांसताम् ।

अभीदुं शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्तसुत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं हृषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥

मा नो रक्षो अभि नङ् यातुमात्रदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।

पृथिवी नः पार्थिवात्पातंहंसोन्तरिक्षं दिव्यात् पातुस्मान् ॥ २३ ॥

अर्थ-(इन्द्रः) इन्द्र(हविर्मथीनां) हवियोंके बिनाशक (अभि आविवासतां) समीप स्थित (यातूनां) यातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शरः अभवत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है। (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाड़ा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके बर्तनोंको तोड़ा जाता है उस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सतः रक्षसः भिन्दन्) उपस्थित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) आगे बढ़े ॥ २१ ॥

हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिड़ियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकयातुं) भेड़ियेके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् क्रोधी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकयातुं) उल्लूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (उन श्वयातुं) और कुत्तेके समान आपसमें झगड़ा करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (हृषदा इव) जैसे पत्थरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमृण) राक्षसोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनद्) यातना देनेवाला राक्षस हम तक न आवे । (ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें । (पार्थिवात् अंसः) पृथिवी संबंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे । तथा (दिव्यात् अंहसः) एलोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मात् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥

भाषार्थ-यज्ञोंका नाश करनेवाले, एवनसामग्री दिगाडनेवाले, दूसरोंको सनानेवाले दुष्टोंको हटाओ और जैसे पशुसे वन का नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

इन्द्रं जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।
 विशीवासो मूर्देवा ऋदन्तु मा ते दृशन्त्स्त्रियमुचरन्तम् ॥ २४ ॥
 प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जाग्रतम् ।
 रक्षोभ्यो वधमभ्यतमृशनि यातुमद्भ्यः ॥ २५ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-हे इन्द्र! (यातुधानं पुमांसं) यातना देनेवाले पुरुषको तथा (मायया शाशदानाम्) मित्रों (कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रियों) (जहि) नाश कर (मूर्देवाः विशीवासः ऋदन्तु) मृत्तोंके उपासक गर्दन रहित होकर नाश का प्राप्त हो । (ते उचरन्तं मृगं मा दृशन्) वे ऊपर उदयको प्राप्त होने वाले मृगोंको न देख सकें ॥ २४ ॥

च सोम ! : इन्द्रः प्रतिचक्ष्व) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व) विशेष दृष्टिसे देखे । याग दोनों (जाग्रतं) जाग्रत रहें । (रक्षोभ्यः यातुमद्भ्यः) राक्षस और पीतक इन सबको (वधं अशनिं) मृत्युदण्ड और नष्टदण्ड (अशनि) अर्पण करो ॥ २५ ॥

अर्थ-हे ईश्वर! प्राची, लोभी, अज्ञानी, घमंडी और मन्मथी ये छः प्रकार के दुष्ट हैं इनका नाश कर ॥ २४ ॥

आजरा देहवाले उससे दूर हों, सदा भुलने रहनेके समान व्यवहार करने वाले दुष्ट दूर भाग जायें । पृथ्वी और स्वर्ग संबंध से होनेवाले सब कामों में तत्त्व बच जाय । २५ ॥

सबका देनेवाला दुष्ट हो या ईश्वर हो, उसका नाश हो । मृत्तोंके अनुयायी राक्षस गर्दन काटे जाय । वे दुष्ट मृगोंद्वय होने तक भी जीवित न रहें २६

जिन्हें देव नहीं और तबका अवलोकन करो, जाग्रत रहो । जो राक्षस दुष्टों के साथ रहनेवाले और दृष्टोंको मना देनेवाले हैं, उनको सब का दण्ड दिला दूँ २७

दुष्टोंका दमन.

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है । यही विषय पूर्वसूक्तमें भी था । 'चातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनके विषय हुआ करते हैं । 'चातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है । यह ऋषिके नाम का अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है । शत्रुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नाम का भी 'शत्रुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसीही दिखाई देती है । ऋग्वेदमें (ऋ० १० सू० १८७ का) 'उलो वातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है । वातायन का अर्थ खिडकी है और खिडकी का संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है । इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित है यह बात विशेष मनन करने योग्य है । अस्तु । इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । अतः प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहां देखते हैं । पूर्व सूक्त के विवरण के प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहां नहीं दुहरायेंगे । इस सूक्तमें जो नये लक्षण आगये हैं वेही यहां देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण ।

पूर्वके सूक्तमें 'रक्षः, राक्षसः, भंगुरावत्, क्रव्यात्, किमीदिन्, यातुघान, मूरदेव' ये शब्द दुष्ट वाचक आगये हैं, इसलिये पाठक इनके अर्थ वहां देखें । जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहां अब करते हैं—

१ तमोष्ठु-अज्ञानको बटानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करने वाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा उनको रुकावट करनेवाले, (मं० १)

२ अचित्-जिनको चित्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ मनुष्यके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं । (Heartless) (मं० १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव बतानेवाला 'दुर्हृद्' शब्द है ।

३ अत्रिन्-(अत्रि इति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गलोंपर छुरी चलाता है । (मं० १)

४ अथ अघशंसः—पाप कर्मके लिये जिसका नाम विख्यात हुआ है, जिसके पाप कर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं । (मं० २)

५ ब्रह्मद्विप्—ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाला । (मं० २) तमोवृध् (मं० १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है ।

६ दुष्कृत्—दुष्कर्म करनेवाला, पापी । (मं० ३)

७ द्रुह्—द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे लूटमार करते हैं, जो अत्याचारी हैं । (मं० ७)

८ अन्तेभिः वचोभिः अभिचष्टे—असत्य मापण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको बध पहुंचाता है । (मं० ८)

९ असतः वक्ता (मं० ८) ; असत् वदन् (मं० १३)—असत्य वचन बोलनेवाला ।

१० ये एवैः वि-हरन्ते—जो विविध साधनोंसे दूसरोंके धनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं । (मं० ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति—जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं। जो अन्नोक्तेद्वारा भले मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अन्न प्रयोगसे सज्जनोंको बध पहुंचाते हैं । (मं० ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्—चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बडा डाकू । (मं० १०)

१३ रिपुः—जो शत्रुता करता है, छल कपट करनेवाला है । (मं० १०)

१४ मिथुया धारयन्—मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला । (मं० १३)

१५ अन्तदेवः—असत्य का उपासक, सदा असत्यविचार, असत्य मापण और असत्य आचार करनेवाला । (मं० १४)

१६ देवान् मोघं ऊहे (वहति)—जो देवोंको व्यर्थ उठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उत्सव करता है, जो स्वयं भक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधन के लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं० १४)

१७ द्रोहवाक्-द्रोहयुक्त भाषण करनेवाला, कठोर भाषण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर भाषण करनेवाला । (मं० १४)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह—जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र बताता है । (मं० १६)

१९ अघातुं यातुधान इत्याह—जो मलेको बुरा कहके पुकारता है । (मं० १६)

२० तन्वं गृहमाना नक्तं प्रजिगाति—छिपकर रात्रीके समय हमला करती है । (मं० १७)

२१ दिप्सुः—हिंसक, घातक, (मं० २०)

२२ पिशुनः—चुगली करनेवाला (मं० २०)

२३ हविर्माथिन्—हविका नाश करनेवाला (मं० २१)

२४ कोकयातुः—चिडियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं० २२)

२५ शुशुलूकयातुः—भेड़ियेके समान क्रूरता करनेवाला, क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः=गीधके सहान दूसरोंके जीवन लेकर वृक्ष होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' असु-तृप्' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः=गरुडके समान ऊपरही ऊपर घमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उल्लूकयातुः—उल्लूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महाभूट,

२९ श्वयातुः—कुत्तोंके समान आपसमें लटनेवाला, स्वजातीयोंसे लटना और दूसरोंके सामने लांगूल चालन करना, ऐसे नीच स्वभाववाला, (मं० २२)

३० माघया शाश्वदानः—कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, षट्पटी लगी । (मं० २४)
इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इन सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके (अ० १६ में कहे) आसुर संस्पर्शके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस और मित्र योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही हुए स्वभावके ही दुष्ट हैं, यह बात यहां भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेवाला लक्षणों करने सुझाव के

अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है । इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जाग्रतम् । (मं० २५)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह ।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महत्व के हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुप्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है । यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके भिषसे पास आते हैं और किस समय कपटसे गला काट देते हैं, इसका पताही नहीं चलता । अतः हर एक घातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है । अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें । इसी भाव का अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई हैं—

विश्वु विनिष्ठध्वं, विश्वु इच्छत, रक्षसः गृभायत,
रक्षसः संपिनष्टन । (मं० १८)

“प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और हम कार्यके लिये राक्षसोंको दृढ़ निकालो, उनको पकड़े रखो और उनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोंमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसे रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ वेद कहता है कि असाधारण रीतिसे प्रजाजनोंमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोंका विशेष खयालके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस है और कौन देव है । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोका नाश करनेके लिये पहिले ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं इस का निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय विशेष निरीक्षण के बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है ।

(विश्वु इच्छत) प्रजाजनोंमें शान्ति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे प्रजाजनोंमें विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इसका पता लगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको

(गृमायत) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घुपनेसे रोक दो, उनकी हलचल पर बंधन डालो और उनको (संपिनएन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना अभीष्ट नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बढने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । इसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदक्तः जहि । (मं० १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे, और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रखकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देहोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेशक जीवित रहे, परंतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) ऊपरभी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना अभीष्ट है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शयाते । (मं० १३)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़ें, जिससे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं यातुधानं जहि । मायया शाशदानां स्त्रियं जहि । (मं० २४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुंचाता है, अतः किसी दुष्टकोभी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सबही दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

दुष्कृते सुगं मा भूत् । (मं० ७)

“ दुष्कर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न घूमें । ” उनके भ्रमण के लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनको सब प्रदेशमें भ्रमण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद चाहता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अथवा ग्रामके प्रबंधकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंकी एक पूर्ण सूची बनावें, और उनके ऊपर निगरानी रखें, वे कहाँ रहते हैं क्या करते हैं यह देखें, और

उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे बुराई न कर सकें । सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दबाव रखना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

इयं मतिः विश्वतः परिभूतु । (मं० ६)

“यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे ।” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वां मन्युमत् शवः सहसे अस्तु । (मं० ३)

“तुम्हारा उत्साह युक्त बल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो ।” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं । इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका बल लगाना चाहिये । इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मननसे ही हो सकता है । दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों । यह बात अनेक प्रयत्नोंसे साध्य करना चाहिये । हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे । इस प्रयत्न का स्वरूप यह है—

असतः षक्ता अ-सन् अस्तु । (मं० ८)

“असत्य भाषण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे ।” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबन्धमें रहे, कारागृहमें रखा जावे, निग्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके लिये खुले न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके । यहां तक जो मनन किया है उसका संबन्ध इस मन्त्रभागसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें ।

सत्यका रक्षक ईश्वर ।

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह ‘सत्यका रक्षक परमेश्वर है’ ऐसा कहा है । सत्यमार्गपर जानेवालेके सन्मुख अनन्त आपत्तियां आखड़ी हुईं तो भी वह अच नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान जायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है । जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है ? इसविषयमें देखिये—

सुविज्ञानं चिकितुपे जनाय सचासच वचसी पस्पृधाते ।

तयोर्यत्सत्यं यतरहजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासन् ॥

(मं० १२)

“ यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषण की इस जगत्में स्पर्धा चल रही है । उनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है । ” अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल आचरण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवाले का नाश करता है । हरएक मनुष्य इस ईश्वर के नियमका स्मरण रखें और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वर की ओरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है । आशा है कि पाठक वृन्द इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपको कृतकृत्य करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दृढचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे । परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरकाही कार्य है । इनको विविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड ।

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग प्रमाण हैं—

अत्रिणः हतं, न्योपतं,

अघशंसं तर्हणं वधं वर्तयतम् । (मं० ४)

दृहः भंगुरावतः रक्षसः हतम् । (मं० ७)

रक्षः हन्ति । असत् वदन्नं हन्ति । (मं० १३)

तं मरता वधेन हन्तु । (मं० १६)

पिशुनेभ्यो वधं शिशीते । (मं० २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं० २५)

“ भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, लुगली करनेवाले, जो राक्षसवृत्तिवाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

दुष्कृतः अनारंभणे तमासि वधे प्रविध्यतम् । (मं० ३)

सा अनन्तं वरं अव पदीष्ट । (मं० १७)

अग्निमोभिः अश्महन्मभिः तपुर्वधेभिः अत्रिणः विध्यतम् । (मं० १८)

“ दृष्ट कर्म कानेवालोंको अन्धकारके स्थानमें रखो और उनपर शस्त्रका वेध करो। अग्निमें तपे, फौलादसे बने, घातक शस्त्रसे मोगी लोगोंका वेध करो। ” वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको घायल करना। बाणोंसे अथवा चंदूकी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है। इसी प्रकार—

यातुमद्भ्यः अशनिं सृजत । (मं० २०)

यातुमद्भ्यः अशनिं अस्यतम् । (मं० २१)

मूरदेवा विग्रीवांसः ऋदन्तु । (मं० २४)

तान् निर्ऋतेः उपस्थे आदधातु । (मं० ९)

द्रोघवाचः निर्ऋतं सचन्ताम् । (मं० १४)

“ यातना देनेवालोंपर भिजली छोड़ी जावे, मूढ़ोंके उपासकोंका गला काटा जावे, घेनाशके द्वारपर पहुँचें, द्रोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों। ” इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है। तथापि इसमें अन्य प्रकारका नाशभी संभवनीय है। पत्थरोंसे दृष्टका वध कानेका भी उल्लेख है—

ग्रावाणाः रक्षसः उपवृद्धैः प्रन्तु । (मं० १७)

हपदा इव रक्षः प्रमृण । (मं० २२)

“ पत्थरोंसे राक्षसोंका वध किया जावे। ” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर गुड़ा करके अथवा पृथ्वीके साथ रसीसे बाँधकर दूरसे उसपर पत्थर मारनेमें उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका वधदण्ड इस समय अफगाणि स्थानमें है। पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कही रीति एकही है वा भिन्न है।

देशमें निकाल देना ।

यातृनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् एतु । (मं० २१)

“ यातना देनेवालोंका दूर करनेवाला वीर राक्षसोंको तोड़ता हुआ चले। ” यह वीरका लक्षण है। वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तृताओंको सह नहीं सकता। यहाँ पाठक ‘परा—परा’ दण्ड देनेमें कैसे निश्चय अर्थमें पड़ा है। (परा) दूर ले जाकर (परा) मार करनेका या वीर है उसको पराशर कहते हैं। राक्षसोंको समाजसे और ग्रामसे

दूर करना चाहिये, ये कभी ग्रामवासियोंको कष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शृणीतं, नुदेथाम् । (मं० १)

यतः एषां पुनः एकश्चन न उदयत् । (मं० ३)

यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनङ् । (मं० २३)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं० २३)

“जिनको सदय अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, इनमेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जावें ।” ये सब आज्ञाएं दुष्टोंको राज्यसे बाहर करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न आसके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक दण्ड इस सूक्तमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके मंत्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उज्जतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः ययस्तु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापशुचिवालोंको ताप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहां उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटाये जायगे और चारों ओरसे उनको रोक जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहां अभीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टीसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टता का द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टता का द्वेष करना योग्य है देखिये—

ब्रह्मद्विषे ऋष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवापं

द्वेषो धत्तम् । (मं० २)

“ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांघमोजी, क्रूरदृष्टी, सदा भोगविचार करनेवाले दुष्टके

साथ निरंतर द्वेप करो ।” यदि द्वेप करना है, तो इससे द्वेप करो, अन्गया (मित्रस चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी ओर देखो और किसीका कभी द्वेप न करो । द्वेप करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेप करना चाहिये । स्वयं शुद्धाचारी होकर दुष्टोंसे द्वेप करना योग्य है । मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“ भूमिके संघर्षसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, उससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे । अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यको ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेप करनेका अधिकार है । जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेप करनेका अधिकार नहीं है ।

पापीकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूत्रमें निम्नलिखित मंत्रभाग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दिवानक्तं दिप्सति स अधः अस्तु । (मं० ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः दंष्ट्रं एतु । स तन्वा तना च

निहीयताम् । (मं० १०)

स दशभिः वीरैः वि यूयाः । (मं० १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (मं० १६)

“ इस दुष्टका यश नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है वह नीचे गिरे, चोर छुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह बालबच्चोंसे हीन होवे । उसके दसोंप्राण दूर हों । ऐसा दुष्ट सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तब तक उसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । उन्नतिकी इच्छा है तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, यह बात यहां सिद्ध होती है । सब दुष्टोंको उन्नति का यह मार्ग खुला है, अर्थात् उन्नतिका साधन करना उनके आधीन है । वे यदि पूर्वोक्त प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो उनमें दुष्टता छोड़ने का बल आ जायगा । इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड ।

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (मं० १६)

“भलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना” यह दुष्टका लक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो भलेको भला, बुरेको बुरा, राक्षसको साक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें । न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे आत्मिक बल बढ़ता है । इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कहे कि—

यदि यातुधानोऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य आयुः तनप,
अद्या मुरीय । (मं० १५)

“यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बनूं अथवा किसी मनुष्यको ताप दूं तो मैं आजही मर जाऊं ।” ऐसा उन्नत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित्त लेनेको मनुष्य तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरनेतक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा । पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको जगने जीवनमें जरांतक हो सके ढालनेका यत्न करें । इस आत्मदाटके मार्गमें मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि ।

[५]

(ऋषिः—शुक्रः । देवता—कृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं प्रतिसरो मणिर्वीरो वीराय वध्यते ।

वीर्यवान्सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १ ॥

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उग्रः ।

प्रत्यक्कृत्या दूषयन्नेति वीरः ॥ २ ॥

अर्थ—(अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय वध्यते) मणि वीर पुरुषके ऊपर बाँधा जाता है ॥ १ ॥

(अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला उत्तम वीर (सहस्वान् वाजी) शत्रुवेगको सहन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराजय करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् एति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ आता है ॥ २ ॥

भावार्थ—यह मणि [या पदक] शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मङ्गलकारी है, अतः यह वीरके शरीर पर बाँधा जाता है ॥ १ ॥

यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनासुरान् पराभावयन्मनीषी ।

अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत् प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥

अयं स्राक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।

ओजस्वान् विमृधो वशी सो अस्मान् पातु सर्वतः ॥ ४ ॥

तदग्निराह तद् सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

ते मे देवाः परोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसुरैरजन्तु ॥ ५ ॥

अर्थ—(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संघर्षी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उभे इमे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे ये दोनों दुलोक और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्राक्त्यः मणिः) यह प्रगति करनेवाला मणि (प्रतिवर्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृधः वशी) बलशाली युद्धमें गमन करनेवाला और वशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोम ने भी वह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते परोहिताः देवाः) वे अग्रेसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोंसे मेरे ऊपर आनेवाले घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा दें ॥ ५ ॥

भावार्थ—इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको बस करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

अन्तर्दधे चावापृथिवी उनादृत्य गर्गम् ।

ते मे देवाः पुगेहिताः प्रनीधीः कृत्याः प्रविर्गर्गं जन्तु ॥ ६ ॥

ये साकत्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते गर्ग इव दिवमाकृत्य वि कृत्या वापते नृप्री॥॥

साकत्येन मणिन् ऋषिणेव मनीषिणा । अजैवं गर्गः पर्वना वि मृधो हन्मि रक्षसः ८

याः कृत्या आङ्गिरसीयाः कृत्या आसुरीयाः कृत्याः स्वयंकृता या उ अन्येभिः

राभृताः । उभयीस्ताः परा यन्तु परावतो नान्ति नाव्या अति ॥ ९ ॥

अर्थ—(आवापृथिवी अन्तः दधे) गुलोक और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उतः अतः उत गर्गम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रखता हूँ । ये अग्नेसर देव हमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिशासे हटा देंगे ॥ ६ ॥

(ये जनाः साकत्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके स्थानपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आकृत्य) सूर्यके समान गुलोक पर चढ़ कर (वशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि वापते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानी ऋषिके समान इस (साकत्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैवं) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः मृधः वि हन्मि) राक्षसोंको युद्धोंमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नान्ति नाव्याः अति) दोनों वे सब नव्वे नदियोंके परे (परावतः परा यन्तु) दूर स्थानको जावें ॥ ९ ॥

भावार्थ—गुलोक, पृथ्वी, सूर्य और दिन की शक्तियाँ मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । ये सब मेरे ऊपर किये विनाशक प्रयोग हटा देंगे ॥६॥ जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥७॥ इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥८॥

अस्मै मणिं वर्मं बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।

प्रजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ (१२)

उत्तमो अस्योपधीनामनड्वान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।

यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पाशनमन्तितम् ॥ ११ ॥

स इद् व्याघ्रो भवत्यथो सिंहो अथो वृषा ।

अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तिमिं मणिम् ॥ १२ ॥

अर्थ-इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराड्, और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्मं बध्नन्तु) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवच को बाँधें ॥ १० ॥

(ओपधीनां उत्तमः अस्ति) औपधियोंमें तू उत्तम है, (जगतां अनड्वान् इव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदां व्याघ्रः इव) श्वपदोंमें बाघ होता है । (यं ऐच्छाम्) जिसकी हम इच्छा करें (तं प्रतिस्पाशनं) उस प्रतिस्पर्धीको (अन्तितं अविदाम्) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणीका धारण करता है, (सः इत् व्याघ्रः भवति) वह निःसन्देह बाघ के समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान अथवा पैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका दमन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

भावार्थ-सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥

सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बाँधें ॥ १० ॥

यह मणि सभसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

जो इस मणिको धारण करता है वह पलटान होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

नैनं धनन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।
 सर्वा दिशो वि राजति यो विभर्तिमं मणिम् ॥ १३ ॥
 कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।
 अविभस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत् संश्रेषिणेजयत्
 मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत ॥ १४ ॥
 यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।
 प्रत्यक् त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥ १५ ॥

अर्थ— (यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिका धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें शोभता है । (एनं अप्सरसः न घ्नन्ति इसको अप्सराएं नहीं मारतीं और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेषिणे विभ्रत्) इन्द्रने तुझे मानवी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया । ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सहस्र सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः वर्म अकृण्वत) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंसे, अथवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण प्रत्यक् जहि) शकड़ों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्येक स्थानमें मार ॥ १५ ॥

भावार्थ— इस मणिका धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यप के द्वारा इस मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और जगत्में विजय भी किया था ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटने हैं ॥ १५ ॥

अयमिद् वै प्रतीवर्त ओजस्वान् संजयो मणिः ।

प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृषि ॥ १७ ॥

वर्म मे द्यावापृथिवी वर्मावर्म सूर्यः ।

वर्म मे इन्द्राग्निश्च वर्म धाता दधातु मे ॥ १८ ॥

अर्थ—(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः) शत्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजयी, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) वह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृषि) हमारे सन्मुख कर ॥ १७ ॥

(द्यावापृथिवी मे वर्म) द्यावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करावें, (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनावें । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमे (मे वर्म दधातु) मेरे लिये कवच पहनावें ॥ १८ ॥

भावार्थ—शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण करनेवालेका कल्याण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है ॥ १६ ॥

हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सन्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सय देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्मं बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विध्यन्ति सर्वे ।
 तन्मे तन्वं त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्यथासानि ॥ १९ ॥
 आ मारुक्षद् देवमणिर्महा अरिष्टतातये ।
 इमं मेथिमभिसंविशध्वं तनूपानं त्रिवरुथमोजसे ॥ २० ॥
 अस्मिन्नन्द्रो नि दधातु नृम्णामिमं देवासो अभिसंविशध्वम् ।
 दीर्घायुत्वाय शतशारदायुष्मान् जरदष्टिर्यथासत् ॥ २१ ॥

अर्थ- (सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविध्यन्ति) जिस का अतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहुलं ऐन्द्राग्रं बृहत् वर्म) वह उग्र, बड़ा इन्द्र और अग्निका बड़ा कवच (मे तन्वं सर्वतो त्रायतां) मेरे शरीर की रक्षा सब ओरसे करे । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) वृद्धावस्थातक कार्य व्याप्ति करनेवाला (आयुष्मान् असानि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (या मह्यै अ-रिष्ट-तातये) मुझपर बड़ी सुख समृद्धिके लिये (आरुक्षत्) आरुढ़ होवे । (इमं मेथिम्) इस शत्रु नाशक (तनूपानं त्रिवरुथं) शरीर रक्षक और तीनों बलोंके रक्षकको (ओजसे अभि संविशध्वं) बलके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्णं निदधातु) इसमें इन्द्र बल धारण करे, (देवासः इमं अभि सं विशध्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्मान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और वृद्धावस्थातक सुदृढ़ रहे ॥ २१ ॥

भावार्थ—सब देवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बलकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सब देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाला दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वृशी ।

इन्द्रो वधातु ते मणिं जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयङ्करो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ॥ २२ ॥

अर्थ—(स्वस्तिदा विशांपतिः वृत्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृधः वृशी) शत्रुओंको वशमें करनेवाला, (जिगीवां अपराजितः सोमपा अभयङ्करः) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सौम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं वधातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । (सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सय ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सय ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ—शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जेता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

मणिधारण ।

इस सूक्तमें मणिधारण का विषय है। कईयोंका कथन है कि यहां ' मणि ' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार अर्थका अनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है। इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पति का बनाया जाता है और उस का धारण शरीर पर किया जाता है। प्रायः गलेमें चान्धा जाता होगा। जिस प्रकार आजकलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर ' पदक ' दिया जाता है और वह पदक छातीपर लटकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किंवा बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकार का सन्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, उग्रता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना अयोग्य नहीं है। इसी

उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण “ सुवीरः, वाजी, उग्र ” आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टीसे विचार करके जानने योग्य है ।

एक शंका ।

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह ‘ मणि ’ वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूँकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहाँके मणिशब्दसे ‘ वीर सेनापति ’ अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकार का काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकार का पोशाख धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निडर होकर उनको घमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाख और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही आता है । वस्तुतः देखा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परंतु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बाँधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाना स्वामाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आश्रय समझें । यह सूक्त इस दृष्टीसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।



गर्भदोषनिवारण ।

[६]

(ऋषिः— मातृनामा । देवता—मन्त्रोक्ता)

यौ ते मातोन्मार्जं जातायाः पतिवेदनौ ।

दुर्णामा तत्र मा गृधदलिंश उत वत्सपः ॥ १ ॥

पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेपं वृत्रिवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम् ॥ २ ॥

अर्थ—(जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिवेदनौ) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्ज) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिंशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिंश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुंचें ॥ १ ॥

(पलालानुपलालौ) मांस और मांससंबंधी, (शर्कुं) हिंसक, (कोकं) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पलित रोग, (आश्रेपं) चिपकनेवाले, (वृत्रिवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (मृक्षग्रीवं) रीछके समान गर्दन बनानेवाले, (प्रमीलिनं) आंखें मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ—यच्चा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, पाल सफेद करनेवाले, कुरूपता पढ़ानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, आंखोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूं ॥ २ ॥

मा सं वृतो मोषं सृप ऊरु माव सृपोन्तरा ।
 कृणोम्यस्यै भेषजं वजं दुर्णामचातनम् ॥ ३ ॥
 दुर्णामा च सुनामा चोमा संवृतमिच्छतः ।
 अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ॥ ४ ॥
 यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।
 अरायानस्या मुष्काभ्यां भंससोप हन्मसि ॥ ५ ॥

अर्थ-(मा सं वृतः) मत रह, (मा उप सृप) न पास जा, (ऊरु अन्तरा मा अव सृप) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेषजं कृणोमि) इसके लिये औषध बनाता हूं, यह औषध (वजं दुर्णामचातनं) वज नामक है इससे दुर्णाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभौ) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला ये दोनों (सं वृतं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान अप हन्मः) निःकृष्टोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम नामवाला है वह (स्त्रैणं इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

(यः कृष्णः) जो काला (केशी असुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तम्बज उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तम्भमें रहता है अथवा मुखमें रहता है, इन (अरायान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा (भंससः) कटिप्रदेशसे (अप हन्मि) हटा देता हूं ॥ ५ ॥

भावार्थ-रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जघाओंके मध्यमें न जावे, इसका दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूं, यह वज नामक औषध हम दुष्ट क्रिमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके क्रिमि होत हैं, एक दुष्ट और दूसरा हितकारी । दोनों पास आते हैं, उनमें दुष्टको हटाने हैं और उत्तम को स्त्री जातिके पास रखने हैं ॥ ४ ॥

काला, बालोंवाला, प्राणयानक, मुखवाला, शरीरके स्तम्भमें रहनेवाला, यानकी, क्षीयना बढ़ानेवाला कृमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंमें हटा देते हैं ॥ ५ ॥

अनुजिघं प्रमृशन्तं कृत्वा दमुत रेरिहम् ।
 अरायां छ्वक्किष्किणो वजः पिङ्गो अनीनशत् ॥ ६ ॥
 यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेर्व च ।
 वजस्तान्तसहतामितः क्लीवरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥
 यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।
 छायांमिव प्र तान्तसूर्यः परिक्रामन्नीनशत् ॥ ८ ॥

अर्थ-(अनुजिघं प्रमृशन्तं) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवा-
 लेका नाश करनेवाले, (कृत्वा दमुत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिंसक
 (श्वक्किष्किणः अरायान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसत्त्व करनेवाले
 रोगबीजोंको (पिङ्गः वजः अनीनशत्) पीला वज औषध नाश करता
 है ॥ ६ ॥

(भ्राता भूत्वा) भाई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर,
 (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्नमें आता है, (क्लीवरूपान्
 तान् तिरीटिनः) क्लीवरूप उन गुप्त रहनेवाले रोगबीजोंको (इतः वजः सहतां)
 यहांसे वज औषध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्तीं त्वा यः त्सरति) सोनी हुई तेरे पास जो आता है, (यः
 जाग्रतीं त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है,
 (सूर्यः छायां इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार
 (परिक्रामन् प्र अनीनशत्) भ्रमण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

भावार्थ-कई क्रिमी सूँघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते
 हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे घात करते हैं, कई कष्ट
 देते हैं; उन सब रोगबीजोंको पीली वज औषधि हटादेती है ॥ ६ ॥

भाई अथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो आते हैं, वे निर्बल हैं, परंतु
 घातक होते हैं, उनको इस वज औषधिसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते
 हैं, उनको सूर्य अन्धकार का नाश करने के समान नाश करता
 है ॥ ८ ॥

यः कृणोति मृतवत्सामवतो कामिमां स्त्रियम् ।
 तमौषधे त्वं नाशयास्याः कमलमञ्जिवम् ॥ ९ ॥
 ये शालाः परि नृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः ।
 कुसूला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः स्त्रिमाः ।
 तानौषधे त्वं गन्धेन विपूचीनान् वि नाशय ॥ १० ॥ (१४)

अर्थ—(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सां अवतोकां कृणोति) मरे बच्चोंवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औषधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अंजिवं) गर्भद्वाररूपी कमल को रोगरहित कर ॥ ९ ॥

(ये गर्दभनादिनः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परि नृत्यन्ति) सायं कालके समय घरोंके चारों ओर नाचते हैं, (कुसूलाः कुक्षिलाः) सूईके समान अग्र भागवाले, बड़े पेट वाले, (ककुभाः करुमाः स्त्रिमाः) तेड़े मेड़े, बुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगकिमि हैं; हे औषधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

भावार्थ—जो रोगबीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगबीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान नीरोग बना ॥ ९ ॥

गधेके समान बुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सूईके समान चुभनेवाला शस्त्र रहता है, जिनका पेट बड़ा, और तेढामेढा होता है और जिनके शब्दसे दुःख होता है, उन रोगकिमी मच्छर आदिकोंको उग्र गंधवाली औषधिसे चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकूरभाः कृत्तीर्दृशानि विभ्रति ।
 क्लीबा इव प्रनृत्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि ॥ ११ ॥
 ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः ।
 अरायान् वस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ १२ ॥
 य आत्मानमतिमात्रमसं आधाय विभ्रति ।
 स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशय ॥ १३ ॥

अर्थ-(ये कुकुन्धाः कुकूरभाः) जो बुरा शब्द करते हैं और धोड़ेसे चमकते हैं और जो (कृत्तीः दृशानि विभ्रति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोषं कुर्वते) जो शब्द करते हुए (क्लीबा इव वने प्रनृत्यन्तः) क्लीबोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं अमुं सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो चुलोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सत्त्वहीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुंहवाले, (मककान् नाशयामसि) मच्छरोंको यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं अंसे आधाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढ़ाकर (विभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षांसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीड़ा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ-बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर पड़ा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और दंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि किमियोंको यहांसे हटा दो ॥ ११ ॥

चुलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाश को जो सह नहीं सकते, दुर्गन्धि-युक्त चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं. उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंको हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रीके गर्भाशयका रोग पनानेवाला है. उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वे वध्वोऽं यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।

आपाकेष्टाः प्रहासिनं स्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥

येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखः ।

खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मद्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवः ।

तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीवोधेन नाशय ॥ १५ ॥

पर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अस्त्रैणाः सन्तु पण्डगाः ।

अव भेषज पादय य इमां संविष्टसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

अर्थ (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वध्वः यन्ति) स्त्रीके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्टाः प्रहासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते) जो स्तम्भमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहांसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एडियाँ आगे हैं और (मुखः पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोवरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मद्मटाः) जो बड़े मुखवाले और कष्ट देनेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते ! (अस्याः तान्) इस स्त्रीके उन रोगधीजोंको (प्रतीवोधेन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त-अक्षाः) जिनकी आंखें बिगड़ी हैं, (अ-प्र-चङ्कशाः) विशेष क्षीण, (पण्डगाः) निर्वुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रैणाः सन्तु) स्त्रीसुखसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियम्) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविष्टसति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) औषध ! उसको (अवपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

भावार्थ-जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन रोगकृमियोंको यहांसे नाश करो ॥ १४ ॥ इनके पांच पीछेकी ओर और एडि आगेकी ओर होती है, मुखभी आगे की ओर होता है, जो गोवर आदिमें उत्पन्न होते हैं वे बड़ा कष्ट देनेवाले रोगधीज यहांसे हटा दो ॥ १५ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।

उपेपन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुडम् ॥

पदा प्र विध्य पाण्ण्यां स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥

यस्ते गर्भं प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते ।

पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविषम् ॥ १८ ॥

ये अन्नो जातान् मारयन्ति स्रुतिका अनुशेरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातो अभ्रमिवाजतु ॥ १९ ॥

अर्थ-(स्पन्दना गौः स्थालीं इव) कूदनेवाली गाय जिस प्रकार दुग्धपात्रको लापसे ढकेलती है उस प्रकार (पाण्ण्यां पदा च) एडि और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झूटसूठ करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिंसक और बुरा स्पर्श करनेवाले (उपेपन्तं उदुम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं उत शालुडं) भयानक मुग्धवाले और दुष्टको (प्रविध्य) विशेष रीतिसे बेष डाल ॥ १७ ॥

(यः ते गर्भं प्रतिमृशात्) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालक को जो मारता है, (तं) उसको (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुर्धारी पीतवर्णवाला (हृदयाविषं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अन्नः जातान् मारयन्ति) जो आभे उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (स्रुतिकाः अनुशेरते) प्रसूती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धवान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली पज औषधि (वातः अभ्रं इव) वायु मेघको टटना है वैसे (अजतु) टटा देवे ॥ १९ ॥

भावार्थ-जिनकी आखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीमें सम्यग्धन रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोट कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टिका पतन तोटती है, उस प्रकार एडी और पाँद ने झूठे, मुनिवेषधारी, हिंसक दम्भी आदि सब प्रकारके दुष्ट मनुष्यको बेष डाल ॥ १७ ॥ जो गर्भका नाश करेगा, उग्रधनुर्धर हुए बालकको प्रहार करेगा, उसके हृदयपर प्रहार करे ॥ १८ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्वितं मात्रं पादि तत् ।
 गर्भं त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभार्यौ ॥ २० ॥ (१५)
 पवीनसात् तंगल्वाङ्छायकादुत नम्रकात् ।
 प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥
 द्वास्याचतुरक्षात् पञ्चपादादनङ्गुरेः ।
 वृन्तादिभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात् ॥ २२ ॥

अर्थ—(परिसृष्टं धारयतु) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे । (यत् हितं तत् सा अत्र पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ उग्रौ भेषजौ) कपडेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औषध (ते गर्भ रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

(पवीनसात् तंगल्वात्) चञ्चलमान नाकवाले, बड़े गालवाले, (छायाकात् उत नम्रकात्) काले और नंगे (किमीदिनः) भूखे रोगकिमीसे (प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु) पीला औषध तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्वास्यात् चतुरक्षात्) दो मुखवाले, चार आन्वोंवाले, (पञ्चपादात् अनङ्गुरेः) पांच पांववाले और बिना अंगुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात् वृन्तात्) आगे बढ़नेवाले घेरे हुए जड़ोंसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा कर ॥ २२ ॥

भावार्थ—जो जन्मे घालकोंको मारता है, जो सूतिकाग्रहमें रहते हैं, जो स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगक्रमियोंको यह पीली औषधि दूर करे ॥ १९ ॥ गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औषधियां गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितता के लिये चञ्चलनासिकावाले, बड़े गालवाले, काले नंगे भूखे रोगकृमिसे पीली औषधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुखवाले, चार आंखवाले, पांच पांववाले, अंगुलीरहित, रोगकृमि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आ॒मं मांस॑म॒दन्ति॑ पौरु॒षेयं॑ च॒ ये क्र॒विः ।
 गर्भा॑न् खाद॒न्ति केश॑वास्तानि॒तो नाश॑यामसि ॥ २३ ॥
 ये सूर्या॑त् परि॒सर्प॑न्ति स्नुषे॒व श्वशुरा॑दधि ।
 वज्र॑श्च॒ तेषां॑ पि॒ङ्गश्च॒ हृदये॑ऽधि नि वि॒ध्यताम् ॥ २४ ॥
 पि॒ङ्ग रक्ष॑ जाय॒मानं॑ मा पु॒मांसं॑ स्त्रियं॑ क्रन् ।
 अ॒ण्डादो॑ गर्भा॒न्मा द॑भन् वा॒धस्वेतः॑ कि॒मीदिनः॑ ॥ २५ ॥
 अ॒प्रजा॑स्त्वं मा॒र्तव॑त्स॒माद् रोद॑म॒घमा॑वयम् ।
 वृक्षा॑दि॒व स्रजं॑ कृ॒त्वाप्रि॑ये प्र॒ति मुञ्च॑ तत् ॥ २६ ॥ (१६)
 ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(ये आ॒मं मांसं॑ अ॒दन्ति) जो कच्चा मांस खाते हैं, (ये च पौरु॒षेयं॑ क्र॒विः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केश॑वाः गर्भा॑न् खाद॒न्ति) घालोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः॑ नाश॑यामसि) उनको यहांसे हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्या॑त् परि॒सर्प॑न्ति) जो सूर्यसे पीछे हटने हैं (श्वशुरा॑त् स्नुषा इव अधि) जैसे श्वशुरसे बहुत दूर जाती है । (वज्रः च पि॒ङ्गः च) वज्र और पि॒ङ्ग (तेषां॑ हृदये॑ अधि निवि॒ध्यतां) उनके हृदयके ऊपर वेध करें ॥ २४ ॥

हे (पि॒ङ्ग) पीले औषध ! (जाय॒मानं रक्ष॑) उत्पन्न होनेवाले घालककी रक्षा कर (पु॒मांसं स्त्रियं॑ मा क्रन्) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (अ॒ण्डादः गर्भा॑न् मा द॑भन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः॑ कि॒मीदिनः॑ पा॒धस्व) यहांसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अ॒प्रजा॑स्त्वं) वंध्यापन, (मा॒र्तव॑त्सं) पक्षोंका मरना, (आ॒त रोद॑) रोना पीटना, (अ॒घं आ॑वयं) पापका भोग (नत्) यह सब दुःख (वृक्षा॑न् स्रजं॑ इव) वृक्षसे फूल गिरनेके समान (अ॒प्रिये प्र॑निमुञ्च) अप्रिय स्थान में छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो कच्चा मांस खाते हैं, गर्भोंको नष्ट करने हैं, उनको यहांसे नाश कर ॥ २३ ॥

जो कृमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके साबने टहर नहीं मरने, उनका नाश वज्र औषधसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषको दुःख न दो । अण्ड खानेवाले गर्भका नाश न करे । दुष्टोंको यहांसे दूर कर ॥ २५ ॥

बंध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी ओर प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष हट जाय । वृक्षसे फूल गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

प्रसूतिके दोष ।

प्रसूतिके समय स्त्रियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मलिनता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है । इसका ऋषि 'मातृ-नामा' है अर्थात् यह माता हि है । माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संग्रह करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस सूक्तमें है । इस सूक्त का विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः स्त्रियं मृतवत्सां अघतोकां करोति ।

अस्याः तं नाशय, कमलं अज्जिवं (कुरु) ॥ (मं० ९)

“जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस दोषसे स्त्रीका गर्भ पतनको प्राप्त होता है, उस स्त्रीका वह दोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये । यह इस सूक्तका साध्य है । स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना इस सूक्तका वाञ्छित विषय है । यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है । सब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं । इस सूक्तमें कहा है कि सूतिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये 'वज्र पिंग' नामक औषधि है, देखिये—

ये अन्नः जातान् मारयन्ति, सूतिकाः अनुशरते ।

स्त्रीभागान् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“जो रोगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके भागोंमें पहुँचते हैं । उनको दूर करनेके लिये पिंग नामक औषधि है ।” इस पिंग औषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहाँ इतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूतिका-गृहके मन्त्रोंके कारण उत्पन्न होते हैं । और इसके कारण गर्भस्त्राव होता है, गर्भपात

होता है और बच्चे भी मरजाते हैं । प्रायः सूतिकागृहमें अज्ञानी लोग अन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, अतः अन्धेरेके दोषसे ये रोगबीज वहां होते और बढ़ते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।

वज्रः तेषां हृदये अधि निविध्यताम् । (मं० २४)

“ ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्वशुरसे दूर भागती है । उन रोगक्रियोंके हृदयोंपर वज्र औपधि बड़ा धक्का लगाती है । ” यहां उपमा उत्तम रीतिसे विचार करनेयोग्य है । बहु अर्थात् स्नुषा श्वशुरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सन्मुखभी खड़ी नहीं होती, श्वशुर आते ही पीछे हटकर भागती है । उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाश के सन्मुख खड़े नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहां सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये नहीं रहते । अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये । यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहां सूर्यप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करना चाहिये ।

वज्र औपधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है । अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे कृमिरूप हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये कृमि चूंकि अन्धेरेमें बढ़ते हैं और सूर्यप्रकाशमें नाशको प्राप्त होते हैं, अतः इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित होगयी है । परमेश्वर ने सूर्यप्रकाश एक ऐसी औपधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य नीरोग और दीर्घायु हो सकता है । इसलिये कहा है—

अप्रजास्त्वं मार्तवत्सं रोदं अघं आवयं प्रतिमुञ्च । (मं० २६)

“ संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उसकारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि बातोंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये । ” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतति पैदा होवे, उन्पन्न हुए बच्चे न मरें दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको हुटुंदियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न जावे, सब हुटुंदि आनंदसे कालक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे । यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें रहनेकी उत्तम आवश्यकता है । इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है,

रोगबीज दूर होते हैं, नीगेम होनेसे जरीम पुष्ट और वीर्यवान् होता है । मीषुक्तोंके शरीर वीर्यवान् और हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंमें होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, यह स्थिर होता है, संतान नीगेम, बलवान् और सुन्द होता है, दीर्जीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेमें अयमन्युक्त कारण होनेवाली रेनिबीजनेकी संभावना नहीं होती, इत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य 'सूर्यप्रकाशमें स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपन्तीं जाग्रतीं दिप्सन्ति (तं) सूर्यः अननीशम् ॥ (मं० ८)

“जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई सूर्यके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है ।” सूर्यप्रकाशमें ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशमें दूर दृष्टे हैं, यह बात आजका नरीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस वेदाशके अनुसार बनाये जाय, तो कितना कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, हमी सूर्यप्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिमें कहा है—

ये सूर्य न तितिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं ।” यदा कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, बढ़ते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं । सूतिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्यप्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिशृणात् जातं वा मारयाति ।

तं पिंगः हृदयाविषं कृणोतु । (मं० १८)

“जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चेका नाश करता है, उसको पिंगलवर्णका सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें वेध करके नाश करे ।” यहाँ ‘पिंग’ शब्दके दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिंगल) पीत वर्ण होता है और वह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधेरेमें और मलिनतामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये आमं मांसं खादन्ति, ये पौरुषेयं च कविः ।

केशवाः गर्भान् खादन्ति तान् हतः नाशयामसि । (मं० २३)

“ ये रोगजन्तु शरीरका कच्चाहि मांस खाते हैं, मानवी शरीर के पृष्ठे वहाँके वहाँही खाते हैं, येही गर्भोंको खाते हैं, अतः उन का नाश करना उचित है । ” उनका नाश करना सूर्यप्रकाशसेहि हो सकता है । जब ये रोगक्रिमी शरीरमें घुमते हैं तब जहाँ वे जाते हैं वहाँ रक्त और मांस खाकर मनुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुँचे तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाश की शरण जाना अन्त्यन्त योग्य है । अतः कहा है—

पिंग जायमानं रक्ष, पुमांसं स्त्रियं मा क्रन् ।

आण्डादः गर्भान् मा दभन्, इतः किमीदिनः चाधस्व ॥ (मं० २६)

पिंगलवर्ण सूर्य (अथवा औषध) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुष को रोगेका अवसर नहीं देता, गर्भोंको रोगकृमि दबा नहीं सकते, और ये जो भूखे क्रिमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर दटादेता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे लाम होते हैं । इस मन्त्रमें इन रोगक्रिमियोंका नाम ‘किमीदिन्’ और ‘आण्डाद’ कहा है । किमीदिन्का अर्थ (कि—इदानीं) अब क्या खायें, अब क्या खायें, ऐसा कहनेवाले ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं । कमी इनकी भूख शान्त नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढ़ते हैं और अधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये (आण्डाद) अण्डमें स्थित वीर्यको खाजाते हैं और मनुष्यको निर्वीर्य बनादेते हैं, इसलिये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग बननेका यत्न करेगा, तो इसकी अकालमृत्यु दृष्टी है ।

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें स्त्रीके शरीरपर हमला करते हैं और उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है । रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अपेक्षा रोग न होनेका यत्न करना अधिक लाभकारी है, इसलिये कहा है—

जातायाः दुर्णामा अलिशः वत्सपः मा गृधत । (मं० १)

“ बालक जन्मतेही दुर्णामा, अलिश और वत्सप ये रोगबीज स्त्रीपर हमला करनेकी इच्छा न करें । ” प्रसूतिगृहमें ये रोगक्रिमी होते हैं और स्त्रीपर हमला करते हैं । अतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो स्त्रीके शरीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें मसर्द न हों । प्रसूतिगृहमें दज नामक औषधि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहाँ पहुँचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती है, अतः कहा है—

यजं दुर्णामचातनं । (मं० ३)

“ वज्र औषधी इमं दुर्नामं नामकं रोगजीवको दूरं कर्मनालीं दोगी है । ” यह वनस्पति प्रयतिगृहमें रमनेमें नारंग का चासोय स्थिर रह सकता है । परा कर्मि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कर्मियोंमें दो प्रकारके कर्मि हैं, उनमेंमें एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ मंगलं जनयतः ।

अरायान् अप हन्मः । सुनामा स्त्रीणं जनयताम् ॥ (मं० ४)

“ दो प्रकारके ये कर्मि हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामनाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दूष्ट नामनाला, जिसमें शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं । ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं । इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे श्रीके पास पहुंचें । ” अर्थात् उत्तम कर्मि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वे ही घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि ये घातक रोगजन्तु यहाँ किसीके कष्ट न पहुंचा सकें । ये कर्मि किस रूपके होते हैं, इस का वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

द्वयास्यान् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अनंगुरः ।

अभिसर्पतः परिधृतात् घृन्तात्परिपाहि । (मं० २२)

“ इन कर्मियोंको दो मुख, चार आँख और पाँच पाँव होते हैं । इनको अंगुलियाँ नहीं होती । ये हमला चढ़ाते हैं, और संघशक्ति से रहते हैं, इनसे बचना चाहिये । ” यह इन कर्मियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पश्चात्, पाप्नीं मुखानि च पुरः ।

खलजाः शकधूमजाः उरुण्डाः मट्मटाः कुम्भमुष्काः

अयाशवः । अस्याः तान् प्रतिघोधेन नाशय । (मं० १५)

“ इनके पाँव पीछेकी ओर तथा एड़ी और मुख आगेकी ओर होता है । ” इन कर्मियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मंत्रमें ‘खलजाः, शकधूमजाः, उरुण्डाः, मट्मटाः, कुम्भमुष्काः, अयाशवः’ ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘गोबरके धूँसे उत्पन्न’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभीतक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं । पाठक इनकी खोज करें और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें । इस सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट खुलता नहीं है । ये कर्मि स्त्रियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते शृंगाणि पिश्रतः वध्वः यन्ति ।

ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते ।

ये आ-पाके-ष्ठाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० १४)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और खिके पाम पंहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उन का नाश करते हैं।” ऐसे कृमि स्त्रियोंके शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग उत्पन्न करते हैं, अतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णन का ‘स्तम्भे ज्योतिः करनेका’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी खोज होनी चाहिये। इस सूक्तमें रोगजंतुओंके दो भेद कहे हैं एक सूक्ष्म और एक बड़े। यहांतक सूक्ष्मकृमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

गर्दभनादिनः कुसूलाः कुक्षिलाः करुमाः सिमाः ।

सायं शालाः परिन्वत्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥ (मं० १०)

“गधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास चुमानेके लिये सूई जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्ध से नाश कर।” यह वर्णन प्रायः मच्छरों अथवा मच्छर जैसे कीड़ोंका वर्णन है। वे शब्द करते हैं, सायंकाल इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं। इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले अथवा सुगन्धवाले पदार्थ जलाना चाहिये। ऊद या धूप जलानेसे और घरमें इसका धूँवां करनेसे मच्छर हटते हैं, यह आजका भी अनुभव है। इसी प्रकार उग्रगन्धवाले पदार्थ भी जलानेसे इन कीड़ोंको हटाया जा सकता है। इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मच्छरोंके शस्त्र ।

कुकुन्धाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि पिश्रति ।

ये घोषं कुर्वतः वने प्रन्वत्यतः; तान् नाशयामसि । (मं० ११)

“(कृतीः) काटनेवाले (दूर्शानि) दंश करनेके साधन अपनेपास धारण करते हैं। ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं।” यह वर्णन भी

पूर्वके समानही मच्छरोंका वर्णन है । मच्छरोंके मृगोंमें जो काटनेके साधन होते हैं, उनका नाम यहां 'दूर्श' दिया है । और काटनेके कारणहि इनको 'कृती' अर्थात् काटनेवाला कहा है । ये ज्वरादिको बढ़ाते हैं इसलिये इनका उग्रमन्त्रालि पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है । इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ये शब्द खोजके योग्य हैं । तथा और देखिये—

मच्छरोंके स्थान ।

अरायान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्
मककान् नाशयाममि ॥ (मं० १२)

“ ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध आती है, इनके मुख लाल होते हैं, इन मशकोंका अर्थात् मच्छरोंका नाश करते हैं । ” इस मंत्र में 'मकक' शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है । 'वस्त' शब्दके निश्चित अर्थ की भी खोज करना आवश्यक है । इन कृमियोंको यहां 'अराय' कहा है । इस शब्दका अर्थ 'न देनेवाला' है । ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलकोभी नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बातोंका क्षय होता है । इन रोगकृमियोंके कुछ लक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः ये शब्द अब देखिये, द्वितीय मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगकृमियोंके नाम ।

- १ पलाल-अनुपलालौ— मांस जिनको अनुकूल है, मांस रससे जो बढ़ते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है ।
- २ शर्कुः— हिंसक, जो नाश करते हैं,
- ३ कोकः— कामको बढ़ाकर वीर्यनाश करनेवाले,
- ४ मलिम्लुच्— मलीनतासे बढ़नेवाले, मलीनतामें उत्पन्न होनेवाले,
- ५ पलीजकः— पलित रोगको करनेवाले,
- ६ आश्रयः— किसीके साथ रहनेवाले,
- ७ प्रमीलिन— सुस्ती लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द “वन्निवासस्, ऋक्षग्रीव” ये खोज करने योग्य हैं, क्यों कि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है । पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

८ कृष्णः=काले रंगवाले, किंवा खींचनेवाले,

९ केशी=बालोंवाले अथवा, तन्तुवाले,

१० अ-सुरः=प्राण घात करनेवाले,

११ तुण्डिकः=छोटे मुखवाले,

१२ अ-रायः=आरोग्यादि न देनेवाले,

इस पञ्चम मंत्रमें 'स्तंज' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है । अतः वह खोज की अपेक्षा करता है । पष्ठमंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

१३ अनुजिघ्रः=सूँघनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाले, फेफड़ोंमें जो जाते हैं,

१४ प्रमृशन्=स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,

१५ क्रव्याद्=मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,

१६ रेरिह्=हिंसक, घातक, नाशक,

१७ स्वकिष्की=कुत्तेके समान पीड़ा करनेवाले,

इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यहां विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है

इन सब रोगबीजोंको 'पिंग वज' दूर करता है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र-भाग देखने योग्य है—

पिंग वज ।

परिमुष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।

उग्रौ भेषजौ गर्भं रक्षताम् ॥ (मं० २०)

पवीनस्तात् तंगल्वात् छागकात् नग्नकात् किमीदिनः ।

प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु ॥ (मं० २१)

“गर्भाशयमें जाघान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियां उसकी रक्षा करें । इन रोग-बीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिमें गर्भाशयकी रक्षा होवे ।”

इकीसवें मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द बड़े दुर्बोध हैं तथा इस सूक्तमें कहे “पिंग वज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह वह वनस्पति कौनसी है । वैद्यक

ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठीन है। श्री० सागनानार्जुने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ 'श्वेतसर्प' किया है, अर्थात् "सफेद सरीसा, सर्पों, राई ।" मंगल है यही 'पिंग वज' का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

पिंगवज के गुण ।

तिक्तः तीक्ष्णोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । गुल्मकण्डूकुष्ठघ्नपापहः ।

वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो विषभूतघ्नपापहः ।

सर्पपतैलगुणाः—वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटानेवाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काला ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटु, उष्ण, वात-शूलका नाश करनेवाला, गुल्म, कण्डू, कुष्ठ, घ्न का नाश करनेवाला है। वात रक्त-दोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न घ्नको हटानेवाला है। सरीसके तैलके गुण ये हैं—वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आँखके लिये हितकर है।”

इसवर्णनमें सर्पोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ 'पिंग वज' का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई वाक्य दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जिनके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न करें।

औषधि ।

[७]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता-ओषधयः ।)

या वृध्वो याश्च शुक्रा रोहिणीलुत् पृथ्वयः ।

असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ १ ॥

त्रायन्तामिमं पुरुषं यस्माद् देवैर्पितादधि ।

यासां घौष्मिता पृथिवी माता सनुद्रो मूलं वीरुषां वृध्वं ॥ २ ॥

अर्थ—(याः) जो औषधियां (वृध्वः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढ़ानेवाली (उन रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृथ्वयः) जो विविध रंगवाली (असिक्नीः कृष्णाः ओषधीः) इयाम, काली औषधियां हैं उन (सर्वाः अच्छा आवदामसि) सबको सुगन्धयता प्रकाशते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इतिताम् यस्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अत्र त्रायन्तां) दवावे । (यासां घौष्मितां) जिन औषधियोंका (याः पिता) बुलोक पिता, पृथिवी माता और सनुद्रो मूल (वृध्वः) वृद्धा है ॥ २ ॥

भावार्थ—कई औषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको भरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली, इयाम और काली हैं इनका औषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ।

औषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशका सुरक्षा से होती है । ये औषधियां उल्लूक आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे दवाती हैं ॥ २ ॥

आपो अग्रे दिव्या ओषधयः ।

तास्ते यक्षमेनुस्पर्शमज्जादजादनीनजन ॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुजाः प्रतन्वतीरोषधीरावदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीर्या विशाखा हयामि ते वीरुषो वैश्वदेवीरुगाः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

यद् वः सहः सहमाना वीर्यं गन्तुं नो नलम् ।

तेनेममस्माद् यक्षमात् पुरुषं मुञ्चतोपनीरयो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

अर्थ—(आपः अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) औषधियाँ भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्यं यक्षमं) ये तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अंगात् अंगात् अनीनजान्) अंगप्रत्यंगसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एकशुजाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदामि) औषधियोंको मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) पर्वतोंवाली (याः विशाखाः) जो शाखायुक्त हैं (ते आह्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये (वीरुषः वैश्वदेवीः) औषधियाँ विशेष देवी शक्तिसे युक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभाव-युक्त और मनुष्यका जीवन बढानेवाली हैं ॥ ४ ॥

हे (सहमानाः औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् च वः वीर्यं बलं) और जो वीर्य और बल हैं (तेन हम् पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यक्षमात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— मुख्य औषध जल है, औषधियाँ भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये वनस्पतियाँ पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई औषधियाँ बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलों वाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये वनस्पतियाँ अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका दीर्घजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवर्चसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

अग्नेयासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्नवाः ।

ध्रुवाः सहस्रनाम्नीभेषजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

अर्थ—(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली(नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) उठानेवाली मीठी (पुष्पां ओषधीं) फूलोंवाली औषधिकी (इह अस्मै अरिष्टतातये अहं हुवे) यहां इसकी निरोगता प्राप्तिके लिये मैं बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी सुज्ञ वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियां यहां आजावें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषजीः) जो औषधियां, (अग्नेः घासः) अग्निका अन्न और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-नवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (आभृताः ध्रुवाः सन्तु) लायी हुई औषधियां स्थिर होंवें ॥ ८ ॥

भावार्थ—जीवनशक्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरव्यापार में रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके आरोग्य लिये मैं लाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियां मिलकर इस मनुष्यको निरोग बनावें । इसका यह रोग पापाचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियां अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करनी हैं, ये बारंवार बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

अवकोल्वा उदकात्मान् ओषधयः ।

वृप्नुतु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गयः ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो वलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषधीः ॥ १० ॥ (१७)

अपक्रीताः सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

अर्थ-(अवका-उल्वाः उदकात्मानः) शैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गयः ओषधयः) तीखे सींगवालीं औषधियां (दुरितं विव्रणन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

(उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली (उग्राः विषदूषणीः) तीव्र, विषनाशक (अथो वलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादूषणीः या ओषधीः) घातक प्रयोगोंका नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ताः इह आयन्तु) वे यहां प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्रीताः) प्रशंसित और मोलसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गामं अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोडा, मनुष्य और अन्य पशुकी (त्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

भावार्थ-शैवालसे उत्क्रान्त होकर औषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विषको दूर करनेवाली कफका दोष दूर करनेवाली, घातपात दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

वीर्यवती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोडे और मनुष्य आदिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमाणां मधुमन्मध्यं वीरुधां वभूव ।
 मधुमन् पर्ण मधुमत् पुष्पमाणां मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षो
 घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥
 यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामधोपधीः ।
 ता मां सहस्रपण्योऽमृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
 वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोभिश्शस्तिपाः ।
 अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमुस्मत् ॥ १४ ॥

अर्थ-(आसां वीरुधां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् वभूव) मध्यभाग भी मीठा है । (आसां पर्ण मधुमत्) इनका पत्ता मधु और (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औषधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सी-ची हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अन्नहि हैं । ये औषधियां (गो-पुरो-गवं) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न देवें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः औषधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औषधियां हैं (ताः सहस्रपण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औषधियां (मा अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः) औषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी माणि (अभिश्शस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । वह (सर्वाः अमीवाः) सब रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर ले जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ- इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणि-योंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औषधियां हैं उन अनन्त पत्तोंवाली औषधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औषधियोंसे बना माणि विनाशसे बचानेवाला होता है; वह सब रोगों, और रोगबीजोंको हम सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्रेऽपि विजन्तु आभृताभ्यः ।

गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥

मुमुचाना ओषधयोऽग्रे वैश्वानरादधि ।

भूमिं संतन्वतीरितु यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।

ता नः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥

अर्थ—(आभृताभ्यः) लाई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) भयभीत होते हैं (स्तनथोः सिंहस्य इव) जैसे गर्जनेवाले सिंहसे और (अग्रेः इव विजन्ते) जैसे अग्निसे घबराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नाव्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियां (मुमुचानाः) रोगोंसे छुड़ाती हुई (वैश्वानरात् अग्रेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमीपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढ़ानेवाली औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमिपर फैलती हैं (ताः शिवाः पर्यस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियां (नः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

सोम राजाके राज्यमें ये सब औषधियां इस विशाल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियां अङ्गरस बढ़ानेवाली हैं, वे पहाड़ों और समभूमिपर उगती हैं वे सब रसदार औषधियां हमारे हृदयोंको शान्ति देवें ॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।

अज्ञाता जानीमश्च या यास्तु विद्म च सम्भृतम् ॥ १८ ॥

सर्वाः समग्रा ओषधीर्वोधन्तु वचसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥

अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।

ब्रीहियवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमृत्यौ ॥ २० ॥ (१८)

उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिकन्दत्योषधीः ।

यदा वः पृथ्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

अर्थ—(अहं याः वीरुधः वेदं) मैं जिन औषधियोंको जानता हूँ, (याः च चक्षुषा पश्यामि) और जो मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औषधियाँ अब हम जानते हैं, (यास्तु च सम्भृतं विद्म) जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

(सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियाँ (मम वचसः बोधन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पापरूपी रोगसे छुड़ाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दर्भः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (ब्रीहिः यवः च) चावल और जौ, (अमृत्यौ भेषजौ) अमर औषधियाँ हैं। ये (दिवः पुत्रौ) सुलोकसे पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जना है और शब्द करता है कि हे (पृथ्निमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, तब (पर्जन्यः रेतसा वः अवति) पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

भावार्थ— जिन औषधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थित वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ सब औषधियाँ मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यको पापरूप रोगसे दवावे ॥ १९ ॥ पीपल, दर्भ, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औषधियाँ हैं। इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुष्य भी प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ बड़ी गर्जना करके मेघ औषधियोंसे दवाता है कि जब ऊपर उठे ॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि ।
 अथो कृणोमि भेषजं यथासंक्षुतहायनः ॥ २२ ॥
 वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् ।
 सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥
 याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटा विदुः ।
 वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः ।
 मृगा या विदुरोर्षधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

अर्थ—(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं । (अथो कृणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ; (यथा क्षतहायनः असत्) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेद) सूकर औषधीको जानता है, (नकुलः भेषजीं वेद) नेवला औषधीको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

(सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवाली औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटाः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको चीडियाँ जानते हैं, (वयांसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पहचानते हैं, (याः च सर्वे पक्षिणः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः औषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिन जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—उसी का बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥ २२ ॥

सूकर, नेवला, साँप, गन्धर्व ये औषधियाँ जानते हैं । इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

गरुड, चीडियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यध्या यावतीनामजावयः ।
 तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥ २५ ॥
 यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः ।
 तावतीविश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥
 पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत ।
 संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥
 उत त्वाहर्ष पञ्चशलादथो दशशलादुत ।
 अथो यमस्य पड्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्विपात् ॥ २८ ॥ (१९)

अर्थ-(यावतीनां ओषधीनां) जिन औषधियोंको (अध्याः गावः प्राश्नन्ति) अवध्य गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड़, बकरियां खाती हैं, (तावतीः आभृताः ओषधीः) उतनी लाई हुई औषधियां (तुभ्यं शर्म यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेषजं विदुः) जितनी औषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेषजीः) उतनी सब औषधवाली औषधियां (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सब ओरसे लाता हूं ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फूलवाली, पल्लवोंवाली, (फलवतीः उत अफलाः) फलोंवाली और फलरहित औषधियां (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी सुगन्धान्तिके विस्तारके लिये (संमातरः इव दुहतां) उत्तम माताओंके समान रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पांच प्रकारके और दस प्रकारके दुःखोंमें (अथो यमस्य पड्वीशाद्) और यमकी वेदियोंसे और (विश्वस्मान् देवकिल्विपात्) सब देवोंके संबंधमें किये पापोंसे (त्वा उद् आहर्ष) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ-जो औषधियां गौवें, भेड़ और बकरियां खाती हैं उनमें मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औषध बनाना जानते हैं, उन सबको यों लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लवोंवाली औषधियां इसकी निरोगताके लिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २७ ॥

पांच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबंधमें होनेवाले पाप आदिसे औषधियोंद्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधियोंकी शक्तियां ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोग का मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामस्मि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं व्यृपन्तु (मं० ९)

सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः । (मं० १३)

“ये औषधियां दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं ।” यहाँ “दुरित, अंहुस मृत्यु” ये शब्द “पाप, रोग और मरण”के वाचक हैं । पापसे हि रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे हि होते हैं । यदि मनुष्य काया, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्यु के वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति हि उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनाधिक भेदसे एकहि अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक बार आगया है अतः इसका विचार पाठके इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहाँ केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी चिकित्सा हि होती है, योग्य औषधिविवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति दूर जाती है,

रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है। वास्तवमें रोग एक वाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विदित होती है।

पाठक यहां पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे हटजाती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बनजाती है। चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि मक्षण करनेसे राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति बनती है। इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहां मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः लिङ्गाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

कद्वम्बललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत ।

उच्छिष्टमपि चामेधयं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

अ० गी० १७

“आयु, सत्त्व, बल, नीरोगता, सुख, और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, मिठा, पौष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्विक लोगोंको प्रिय होते हैं ॥ कटोरे, खट्टे, खारे, गर्मे, तीखे, रुखे, और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं ॥ एक प्रशस्तक पटा हुआ बासा, रसदारित, बदबूवाला पटा अस्पष्टि इस तामस लोगोंको प्रिय होता है ॥” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, नीरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा दुर्न्धीको पटाता है। अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको उचित है कि वह सात्विक भोजन करे। इतना विचार प्रदर्शित करनेके निम्ने हि कहने के लिये और मनुष्य होते हैं और सात्विक अन्नमें पापहासि रहती है। इत्यादि करने हम कहते हैं कि—

अमर्त्य औषध ।

त्रीहिर्वचश्च भेषजौ अमर्त्यौ ॥ (मं० २०)

“चावल और जौ अमर होनेकी औषधियाँ हैं।” ऐसा कहा है। यह अत्यंत सात्त्विक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमरत्व देने वाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं० २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा—

मधोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं

गोपुरोगवं दुहताम् । (मं० १२)

“मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, घीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह श्रेष्ठ अन्न है।” इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक वार उपदेश कहा है वह श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। मनुष्य इस प्रकारका सात्त्विक अन्न भक्षण करे और दीर्घायु, नीरोगता और सुख प्राप्त करे।

जीवला, जीवन्ती, अरुंधती, रोहिणी, कृष्णा, असिकनी आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं।

१ जीवन्ती=यह औषधी दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्न) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बड़ी हितकरी है।

२ कृष्णा=यह नाम अनेक उत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं।

३ जीवला=यह नाम सिंहपिप्पली का है। यह औषधि बड़ी आरोग्यप्रद है।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पड़ती हैं। कई वैद्यक-ग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहां देखें।

सूक्तकी अन्यान्य बातें सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहां आवश्यकता नहीं है। पाठक इस ढंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय स्पष्ट हो जायगा।

पराक्रमसे विजय ।

[८]

(ऋषिः—भृगुवज्रिराः । देवता—इन्द्रः, वनस्पतिः, परसेनाहननं च)

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा हनाम सेनां अमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

पूतिरञ्जुर्लपध्मानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूम् ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रां हत्त्वा दधतां भयम् ॥ २ ॥

अर्थ—(पुरंदरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोड़ने-
वाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका
मन्थन करे । (यथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेनाः)
शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनाम) हम मारें ॥ १ ॥

(उपध्मानी पूति-रञ्जुः) सिलगाई हुई दुर्गन्धयुक्त रस्सी (अमूं सेनां
पूतिं कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादृश्या)
धूम और अग्निको दूर से देखकर (अमित्राः हत्सु भयं आदधतां) शत्रु
हृदयोंमें भय धारण करें ॥ २ ॥

भावार्थ—शूरवीर शत्रुओंके कीलोंको तोड़े और शत्रुसैन्यको मथ
डाले । हम भी सहस्रों शत्रुवीरोंको मारें ॥ १ ॥

शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई वारूदकी यत्ती शत्रु-
सैन्यमें बदबूवाला धूँवां उत्पन्न करे । जिस धूँवको और ज्वालाको देखकर
शत्रु भयभीत होवे ॥ २ ॥

वृहद्वि जालं वृहतः शक्रस्य वाजिनीवितः ।

तेन शत्रून्भि सर्वांन् न्युज्जि यथा न मुच्यतै कतमश्चनैषाम् ॥ ६ ॥

वृहत् ते जालं वृहत इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य ।

तेन शतं सहस्रमयुतं न्यवृद्धिदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ ७ ॥

अयं लोको जालंमासीच्छक्रस्य महतो महान् ।

तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमसाभि दधामि सर्वान् ॥ ८ ॥

अर्थ- (वाजिनीवितः वृहतः शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाले बड़े इन्द्रका (वृहत् हि जालं) बड़ा जाल है । (तेन सर्वान् शत्रून् अभिन्युज्जि) उससे सब शत्रुओंको सब ओरसे आधीन कर, (यथा एषा कतमःचन न मुच्यतै) जिससे इनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

हे (शूर इन्द्र) शूर इन्द्र ! (सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य वृहतः ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैकड़ों सामर्थ्यवाले बड़े तुझ इन्द्र का (वृहत् जालं) बड़ा जाल है । (तेन अभिधाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्यवृद्धिदं अभिधाय जघान) शत्रुओंके सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महतः शक्रस्य) बड़े इन्द्रका (अयं महान् लोकः) यह बड़ा लोक (जालं आसीत्) जाल था । (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वान् अमूर्त्तमसा अहं अभिदधामि) सब इन शत्रुवीरोंको अन्धेरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ-सेनाके साथ हमला करनेवाले इन्द्रके पास बड़ा जाल है । उससे शत्रुसैन्य घान्घा जाता है और कोई पच नहीं सकता ॥ ६ ॥

अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेव का बड़ा जाल है उस जाल में शत्रुसैनिक घान्घे जाते हैं और उनके हजारों और लाखों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

बड़े इन्द्रका यह विस्तृत लोकारि बड़ा जाल है । इस इन्द्रजालमें सब शत्रु अन्धकारसे घान्घे जाते हैं ॥ ८ ॥

सेदिरुग्रा व्यृद्धिरार्तिश्चानपवाचना ।

श्रमस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनाभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥

मृत्युवेमून् प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।

मृत्योर्ये अघला दूतास्तेभ्य एनान् प्रति नयामि वृद्ध्या ॥ १० ॥ (२०)

नयतामून् मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत ।

परः सहसा हन्यन्तां तणेद्वैनान् मृत्युं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ-(उग्रा सेदिः) बड़ी थकावट, (व्यृद्धिः) निर्धनता, (अनपवाचना)
आर्तिः च) अकथनीय कष्ट, (श्रमः) कष्ट, परिश्रम, (तन्द्रीः मोहः च)
आलस्य और मोह, (तैः अमून् सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रु-
ओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून् मृत्युवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके लिये साँप देता
हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बांधे हैं । (मृत्योः ये
अघ-लाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् वृद्ध्या
प्रति नयामि) उनके पास इनको बांध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून् नयत) इनको ले चलो । हे
(यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्भत) इनको समाप्त करो । (परा-
सहसाः हन्यन्तां) हजारोंमें अधिक मारे जाय । (एनान् भवस्य मृत्युं
तणेद्) इनको ईश्वरके मनानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भावार्थ-थकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिमें
शत्रुओंको घेरने हूँ ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंमें ये बांधे गये हैं ।
मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस
प्रकार हजारों शत्रु मारे जाय ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा ।

रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्यतः ॥ १२ ॥

विश्वे देवा उपरिष्ठादुञ्जन्तो यन्त्वोजसा ।

मध्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम् ॥ १३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः ।

द्विपाचतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममू हनम् ॥ १४ ॥

अर्थ-(साध्याः एकं जालदण्डं उद्यत्य) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति) बलके साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एक को, (वसवः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक उठाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्ठात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर हि ऊपरसे दुष्टोंको दबाते हुए (ओजसा यन्ति) बलसे चलते हैं (अंगिरसः मध्येन महीं सेनां घ्नन्तः) आंगिरस बीचमें बड़ी सेनाका नाश करके (यन्तु) जावें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और उनसे बने पदार्थ, (ओषधीः उत वीरुधः) औषधियाँ और लताएं, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पांववाले और दो पांववाले इनको (इष्णामि) मैं प्रेरित करता हूं, (यथा अमू सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ-साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों गंधोंको पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढ़ाते हैं और आंगिरसोंने शत्रुसेनाके मध्य-भागमें हमला चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औषधि, लता, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूं ॥ १४ ॥

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।
दृष्टान् दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन् ॥ १५ ॥

इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे ।
अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः ॥ १६ ॥

धर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।
भवश्च पृश्निबाहुश्च शर्व सेनाममूं हतम् ॥ १७ ॥

अर्थ—(गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्) गन्धर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितॄन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुआँको मैं प्रेरित करता हूँ (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे मृत्युपाशाः उप्ताः) ये मृत्युके पाश रखे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके तू नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूटं) इस केन्द्रको (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

(अयं धर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निबाहुः शर्वः) भव और विचित्र बाहुवाला शर्व ये तुम दोनों (अमूं सेनां हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

भावार्थ— गन्धर्व, अप्सराएँ, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १५ ॥

ये मृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे मैं नाश करूँगा ॥ १६ ॥

यह यज्ञ अग्निसे प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥

मृत्योरापमा पद्यन्तां क्षुधं सेदि वधं भयम् ।
 इन्द्रश्चाधुनालाभ्यां शर्वं सेनामसूँ हतम् ॥ १८ ॥
 पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा ।
 बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥
 अयं पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन् प्रतिधाभिषुम् ।
 अथैषां बहु बिभ्यतामिषवो घनन्तु मर्मणि ॥ २० ॥

सं क्रौशतामेनान् द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम् ॥ २१ ॥

अर्थ—(मृत्योः आपं क्षुधं सेदि वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूख, वधन, वध और भयको (आपद्यन्तां) प्राप्त होओ । हे शर्व ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (असूँ सेनां हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (पराजिताः प्र त्रसत) पराजित होकर प्रसत होओ । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावत) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीषां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न बचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अवपद्यन्तां) इनके शस्त्रास्त्र गिर जायं । (प्रतिधां इषुं मा शकन्) प्रतिपक्षसे आये बाणको ये न सह सकें । (अथ एषां बहु बिभ्यतां) अब इनको बहुत डर लगे । इनके (मर्मणि इषवः घनन्तु) मर्मोंमें बाण लगें ॥ २० ॥

(द्यावापृथिवी एनान् संक्रौशन्तां) ब्रूलोक और पृथिवी इनकी निंदा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विघ्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ—मृत्युसे कष्ट, क्षुधा, वधन, वध और भय शत्रुको प्राप्त होवे । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होवे ॥ १८ ॥

शत्रु पराजित हों, वे भाग जायं । हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकारभी न बचें ॥ १९ ॥

दिशश्चतस्रोश्चतुर्योऽदेवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्दिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोभीशवोन्तर्देशाः किंकरा वाक् परिरथ्यम् ॥२२॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीपात्री रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यष्टाश्चन्द्रमाः सारथिः ॥ २३ ॥

अर्थ- (चतस्रः दिशः) चार दिशाएं (देवरथस्य अश्वतयः) देवरथ की घोड़ियां हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाश खुर हैं । (अन्तरिक्षं उद्दिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । (द्यावापृथिवी पक्षसी) ब्रुलोक और पृथिवी ये दोनों पास हैं । (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रसियां हैं । (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरथ्यं) वाणी रथका अन्य भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् ईषा) विराड जोतनेका दण्ड है, (अग्निः रथ-मुखं) अग्नि रथका मुख है । (इन्द्रः सव्यष्टाः) इन्द्र बाईं ओर बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

भावार्थ— शत्रुके शस्त्र गिर जाय, वे हमारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे डर जाय, और इनके मर्म वेधे जाय ॥ २० ॥

सब लोग इन शत्रुओंकी निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहर सकें । वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥

देवरथकी घोड़ियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, ब्रुलोक, पृथिवी, ये हैं । छः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी हि मध्यस्थान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराट्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाईं ओर बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ।

नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि ॥ २४ ॥ (२१)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (इतः जय) यहांसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहांसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । (अमी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभवचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये बुरा वचन । (नीललोहितेन अमून अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको सब प्रकार गिराता हूं ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे ही जय मिलता है । ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको शाप । सब शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिका वर्णन करनेवाले सूक्त वेदमें अनेक हैं, परंतु इस सूक्तमें ' जाल-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस सूक्तकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सब सैनिक जालमें बंधे जानेके पश्चात् उनका उचित शस्त्रास्त्रों से वध करनेका नाम जालयुद्ध है । पाठकोंने जाल देखेहि होंगे । प्रायः मछलियां पकड़नेवाले घीवरलोग सूत्रके जाल बनाते हैं और उसमें मछलियां पकड़ते हैं । ये सूत्रके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस सूत्रके जालमें पकड़े गये, तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रोंसे जाल काटकर बाहर आसकते हैं । अतः यहांका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहिमें काटा न जासके ।

आजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंटकित तारोंके जाल बरते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजाल का वर्णन इस सूक्तमें किया है, वह इसी प्रकारके लोहेके

कंटकित अथवा अन्य तारोंका हि जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाह्य और शस्त्रास्त्रसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाल से बांधे जायेंगे और सहजहिमें मारे जायेंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल निःसन्देह लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् । (मं० ४)

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालदण्डाः ।

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अपावपत् । (मं० ५)

वाजिनीवतः शक्रस्य वृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून्

न्युञ्ज, यथा एषां कतमश्चन न मुच्यातै ॥ (मं० ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन दस्यूनां

सहस्रं अयुतं जघान ॥ (मं० ७)

“ इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैंकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बड़ाभारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकभी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस दंगके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है । ” इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन बड़ा मनोरम है और जालयुद्ध का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्द हो जाती है । इस प्रकार जालसे बान्धे गये शत्रुओंका वध करना बड़ा सहज कार्य होता है क्योंकि इन्द्र एक वार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वध कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्रः सेनया तेन (जालेन यद्धं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बान्धे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनमें स्पष्ट होजाता है कि जालमें बन्धे शत्रुमैन्यका वध करना सहज बात है । यह जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये—

अयं महान् लोकाः शक्रस्य जालं आसीत् ।

तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥ (मं० ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उच्यन्ते ओजसा यन्ति ।

आदित्यैः एकः (दण्डः) उच्यतः ॥ (मं० १२)

विश्वेदेवाः ओजसा उपरिष्ठात् यन्तु ।

आंगिरसः मध्येन सेनां प्रन्तः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रके जालसे सब शत्रुओंको अन्धेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं । विश्वेदेव और आंगिरसभी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इतना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष भरजाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओर से इस जालके द्वारा घेराजाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकड़कर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे भ्रमण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और आंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढ़ाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकड़कर दौड़ दौड़ कर शत्रुके हृदयगिर्द जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे ढंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानते हुए स्वयंही जालमें आकर फँसजाय । यह युद्धकौशल की बात है और जो युद्धविद्या जानते हैं उनके हि समझमें यह बात आसकती है । यहां मंत्रोंद्वारा उक्तविषय प्रकट हुआ है । इन मंत्र-भागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका थोड़ासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । यहां साध्य, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव और आंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं । इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं । इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्द्र) शत्रुका विदारण करना है । इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदरः इन्द्रः मन्थतु । (मं० १)

“ शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरंदरः) शत्रुके किलोका भेदन करे । ” इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है । शत्रुके किलोका तोड़नेका कार्य इन्द्र करता है, किलोसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उनको अपने

युद्धका यह महत्त्व है कि एक बार उसमें फंसा शत्रु वचना असंभव है । जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपचन्ताम् । इधुं प्रतिधां मा शकन् ।

एषां बहु विभ्यतां इपवः मर्माणि घ्नन्तु । (मं० २०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिरजाय । हमारे शत्रुओंको ये सह न सकें । इन बहुत ध्वराये शत्रुओंके मर्माँमें हमारे शस्त्र आघात करें । ” तथा और देखिये—

ज्ञातारं प्रतिष्ठां मा विदन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु । (मं० २१)

“शत्रु भयभीत होकर किधर भी आश्रयको न प्राप्त हों, उनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले । वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों । ” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो ।

इन्द्रः शर्वः च अक्षुजालाम्प्यां असूं सेनां हतम् । (मं० १८)

“इन्द्र और शर्व अक्षु और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे । ” इस मंत्रमें जाल-युद्धकी शक्ति बताई है । संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है । जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी मयानक आपत्ति आती है इसकी कल्पना अगले मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आधं क्षुधं सेदिं वधं भयं आपद्यन्ताम् । (मं० १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुओंपर ‘मृत्युके समान कष्ट, भूख, वंघन, वध और भय’ आपडते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी मयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा वृद्धिः आर्तिः अनपवाचना श्रमः तन्द्री मोतः

च तैः अमृन् सर्वान् अभिदधामि । (मं० ९)

“वंघन, उग्र विपत्ति, न कहने योग्य कष्ट, श्रम, जालस्थ, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जाय । ” इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें बंधा वीर जितना भी बलवान् हुआ तो भी वह इतना प्रतिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धमें शत्रुको जालमें बांध देनेसे उनका पूर्ण-तया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धायक वं प्रयोग करने का विधान है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गधयुक्त धूवां ।

पूतिरज्जुः उपध्मानी अमूं सेनां पूतिं कृणोतु । (मं० २)

“ दुर्गधयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गधीको फैला देवे । ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी मियोगी रहती है । इस रस्सीको जलाकर-मिलगाकर उसको शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गधी फैलती है कि उससे त्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना मय प्राप्त होता है देखिये—

धूममग्निं परादृश्य अमित्रा हृत्स्वादधतां भयं । (मं० २)

“ पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं । ” इतना यह दुर्गन्धास्त्र महामयंकर है । एकवार यह (पूतिरज्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बड़े निकम्मे हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि अब अपने नाश का समय आपड़ा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जाय, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना बिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है—

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ॥ (मं० २४)

“ इस पूर्वोक्त युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रुओंका अकल्याण हो । ” इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

“ इन्द्र जाल ” शब्द आध्यात्मिक बन्धन का भी भाव बताता है । इस दृष्टीसे इस सूक्त का विचार कोई करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

[९]

(ऋषिः— अथर्वा, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता—विराट्)

कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्धः कस्माल्लोकात् कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत् सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुघो विराजः स गुहां चक्रे तन्वः पराचैः ॥ २ ॥

अर्थ—(तौ कुतः जातौ) वे दोनों कहाँसे प्रकट हुए ? (सः अर्धः कतमः) वह कौनसा अर्धभाग है ? और वह (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोक-से और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे भूविभागके उपर (सलिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सौ उत ऐतां) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वा पृच्छामि) उन दोनों के विषयमें तुझे मैं पूछता हूँ । उन-मेंसे वह गौ (कतरेण दुग्धा) किससे दोही जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योनिं कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) महत्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः स वत्सः) विराज रूपी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहा) दूर और गुप्त (तन्वः चक्रे) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

भावार्थ — (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहाँसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहाँसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रयि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस बच्चेके साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुझसे पूछता हूँ ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसीका वह बच्चा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद् रोदसी विवत्राधे अग्निः ।
 ततः पृष्ठादामुतौ यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पृष्ठमहः ॥ ६ ॥
 षट् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युयुक्षे योग्यं च ।
 विराजंमाहुर्ब्रह्मणः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७ ॥
 यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।
 यस्यां व्रते प्रसवे युक्षमेजति सा विराडृषयः परमे व्योमिन् ॥ ८ ॥

अर्थ—(उपरि द्यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो ब्रुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावत् अग्निः रोदसी विवत्राधे) जहांतक अग्नि ब्रुलोक और पृथिवीको बाधित करता है । (ततः अमुतः पृष्ठात् स्तोमाः आयन्ति) वहां से दूरके छठे स्थानसे स्तोम आते हैं । और वे (इतः अहः षष्ठं अभि उत् यन्ति) यहांसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (इमे षट् ऋषयः त्वा पृच्छामः) ये हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्यों कि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे) तू हि युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः) विराज को ब्रह्माका पिता कहते हैं । (तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रों को (यातिधा विधेहि) जितने प्रकारों से हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानमें चलनेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चलते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होते हैं । (परयाः प्रसवे व्रते) जिसके प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति) यज्ञनीय देव एज्यत्न करता है । (सा विराद्) वह विराद् (परमे व्योमिन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

भावार्थ—वैश्वानर उतना है कि जितनी द्यौं है । जहांतक ब्रुलोकसे पृथिवी तक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी व्याप्ति है । वैश्वानर छठवां है, जिसमें स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और ये सब फिर उसमें जा मिलने के ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं कि तू हमको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर दो । विराद् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रहारने लगे ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चलते हैं और जिसके स्थित होनेसे

अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजमभ्येति पश्चात् ।

विश्वं मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥

को विराजो मिथुनत्वं प्रवेद क ऋतून् क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान् को अस्याः कतिधा विदुग्धान् को अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥१०॥

अर्थ- (अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है। पश्चात् (विराट् स्वराजं अभ्येति) विराट् स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है। (विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अनुरूप विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एनां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

(विराजः मिथुनत्वं ऋः प्रवेद) विराट् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः ऋतून्) कौन ऋतुओंको और (कः अस्याः कल्पं उ) कौन इसके कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः धाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश आत्माके पास भी पहुंचती है। सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है। इसके ऋतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है ? इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥

छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥

ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आगुस्त्रयो धर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वत्यूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—(इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत्) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होनी है, जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इनमें और अन्यो में प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्नः महान्तः महिमानः) इस में बड़ी शक्तियां हैं । (नवगत् जनित्री वधूः जिगाय) नूतन जननी वधू के समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने) छन्दके दो पक्ष उषासे सुन्दर बनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थान को लक्ष्य करके चलते हैं । (प्रजानती केतुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरिरेतसा संचरतः) अजर बहुत वीर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्यके मार्गको अनुकूल होती हैं । (त्रयः धर्माः रेतः अनु आगुः) तीनों यज्ञ वीर्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजां जिन्वति) एक प्रजा-संतति-को टूट्न करती है । (एका जर्ज) दूसरी पलकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देवके साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ—यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्यो में प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर पटी पटी शक्तियां हैं । यह नववधू के समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकहि छन्दमें अनुकूलनाम कार्य करने हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उपःकालसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होना है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष पलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियां सत्यके अनुकूलनाम साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ

अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद् यज्ञस्य पक्षावृषयः कल्पयन्तः ।
 गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदकीं यजमानाय स्वशिभरन्तीम् ॥ १४ ॥
 पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनान्नीमृतवानु पञ्च ।
 पञ्च दिशः पञ्चदशेन कृमास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥
 पद् जाता भूता प्रथमजर्तस्य पटु सामानि पटुहं वहन्ति ।
 पट्योगं सीरमनु सामसाम पटहुर्द्यावापृथिवीः पटुर्वीः ॥ १६ ॥

अर्थ—(अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (ऋषयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं बृहदकीं) यजमानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अदधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पांच उपाएं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनान्नी गां अनु) नामवाली पांच अनुरूप गौ, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः कृमाः) पंद्रहवेने पांच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) ५ लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पहिला प्रवर्तक (पद् भूताः जाताः) छः भूत धने हैं । (पटु उ सामानि) छः साम (पटु—अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (पट्योगं सीरं अनु साम-साम) छः बैल जोते हुए हलको साम साम कहने है, (द्यावापृथिवीः पटु आहुः) बुलोकसे पृथ्वी-पर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (पटु उर्वीः) छः भूमि कहने हैं ॥ १६ ॥

वीर्यके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी बलकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करनी है ॥ १३ ॥

अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुप् जगती अनुष्टुप् रूपसे यजमानके लिये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पांच उपाएं, पांच दोहन समय हैं, पांच ऋतु,

पडाहुः शीतान् पडु मास उष्णानृतुं नो ब्रूत यत्तमोतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि पेंदुः सप्त च्छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

सप्त होमाः समिधौ ह सप्त मधूनि सप्तर्ववौ ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन् ताः सप्तगृध्रा इति शुश्रुमा वयम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (पडु शीतान् आहुः) छः शीतकालके महिने हैं, (पडु उष्णान् मासः) छः उष्णताके महिने हैं । (नः क्रतुं ब्रूहि) इनके क्रतु हमें बतलाओ, (यत्तमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? । (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निपेदुः) निवास करते हैं । (सप्त च्छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

(सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधः ह सप्त) समिधाएं सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त ऋतवः ह) सात ऋतु हैं । (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके घृत सब जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृध्राः) वे सात गीध हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

पांच दिशाएं, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सबको पहुंचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः बैल जोते हुए हलको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में ब्रूलोक और पृथिवी के अंदर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकालके छः मास हैं, उष्ण कालके भी छः मास हैं । इनके क्रतु हमें बताओ और यह भी बताओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र लेकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं, और सात दीक्षाएं भी हैं ॥ १७ ॥

सात होम, सात समिधाएं, सात शब्द, सात क्रतु, और सात घृत भूतमात्रके चारों ओर हैं । उनके साथ सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सप्त छन्दांसि चतुस्तुराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।

कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि ॥ १९ ॥

कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।

त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः ॥ २० ॥

अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिर्भुवि हव्यमेति ॥ २१ ॥

अर्थ- (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृत कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृत को कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंदरह से होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैतीससे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इक्कीस का कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः ऋत्विजः अष्ट) जो दिव्य ऋत्विज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टमी रात्रिः) अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भाषार्थ-सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृतको कैसे व्यापती है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है। तैतीसके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इक्कीससे कैसे संबंध रखता है ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य ऋत्विज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्री से यही अदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमागमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य षड् यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।

अपो मनुष्याश्च नोषधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयन्चतुरध्वतुर्धा देवान् मनुष्यांश्च असुरानुत ऋषीन् ॥ २४ ॥

अर्थ- (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इदं युष्माकं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूं (अहं शेवा अस्मि) मैं सेवनीय हूं । (समान-जन्मा वः क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः संचरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य षड्) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और ओषधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य असुर और ऋषियों को (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

भावार्थ- इस प्रकार अपना कल्याण है यह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूं । मैं सेवनीय हूं । आपका यज्ञ आपके सम प्रयत्नसे होनेवाला है । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल ओषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है । और यही देव, मनुष्य, असुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

सोज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक सोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “कृतः तो जातो ?” वे दो कहांमे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थमे ये जगत्में सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रयि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यभी है । यहां ये चांद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत् की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ‘अग्नी-पोमौ’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘अग्नीपोमयीं जगत्’ कहते हैं क्योंकि इसमें येहि दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा उष्ण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रयि प्राण, चन्द्र सूर्य, इडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जड चैतन्य अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वों का ज्ञान होता है । जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है । ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहां है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक अंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘कनमः सः अर्धः’ वह अर्ध कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूलतत्त्वका आधा भाग कहां रहा है ? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ऋ० (१०।१०।४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहां वारंवार बनता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका थोड़ासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किंवा स्त्रीपुरुषरूप से दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्धोकात्कतमस्याः पृथिव्याः । (मं० १)

“ किस लोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ? ” अर्थात् इस जगत्में अनंत पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह आया कहांसे ? तत्त्वज्ञान की दृष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर होगई और अन्यत्र फैली । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई ग्रहोपग्रह ऐसे हैं कि जहां इस प्रकारके प्राणी अभीतक बनेभी नहीं हैं ।

गौके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माता का दूध पीते हैं ये दोनों—

वत्सौ विराजः सलिलाहुदैताम् (मं० १)

“ ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारंभमें जल था, उसमें वनस्पतियां उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ ज-ल ’ ही साथ देने-वाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकहि धेनुके हैं । इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं० १)

“ उन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूं कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहां प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपनेहि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, येहि प्रकृति पुरुष हैं । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है इसका उत्तर वेदने ‘ सलिल अवस्था ’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपार, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शान्त था । उसमें कुछभी हलचल न थी, कुछभी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्वा शयानः । (मं० २)

“ सत्त्व रज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक विछोनेपर सोनेवाला यह एक देव है । ” जबतक यह (श्रयानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह जागने लगता है तब इस में हलचल होती है ।

यः महित्वा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं० २)

“ जो अपनी महिमासे इस सलिल अवस्थामें बड़ी हलचल शुरू करता है । ” यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारण वे हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचल के लिये खुले होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण खिलविली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार उस एकही सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है । और इस प्रक्षोभ का कारण उस उपास्य देवकी ‘ महिमा ’ ही है । शान्त सलिल में क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है ।

विराजः कामदुघः सः वत्सः गुहा तन्वः चक्रे । (मं० २)

“ इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके लिये तीन शरीर बनाता है । ” ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं हैं, प्रकट होते तो गुहाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारणशरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुह्य हैं और इनके कारणहि इस जगत् की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (गुहा) अति गुप्त रीतिमें करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यानि त्रीणि बृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुनक्ति । (मं० ३)

“ ये तीनों शरीर बड़े विलक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है । यही स्थूल शरीर है । ” यह स्थूल शरीर मापण करता है, वक्तृत्व करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको ब्रह्म कहते हैं, इस ब्रह्मज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विनात् । (मं० ३)

“ जानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है । ” अर्थात् अजानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्को विशेष सूक्ष्म दृष्टीमें देखता है ” ऐसा है । बड़ी इस ब्रह्मको जान सकता है, जो साधारण दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) युज्यते । (मं० ३)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । ” जिस तपमें एक अपने मनका योग किया करते हैं । इस मनके योगसेहि अर्थात् चित्तशुद्धि निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन शान्त और स्वच्छ होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

बृहत्या बृहत् निर्मितम् । (मं० ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम मंत्रकी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती दैवी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिला सर्ग है । यहाँ (बृहती) दैवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्तत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका होती है कि यह मूल प्रकृति—

बृहती कुतः अधिमिता ? (मं० ४)

“ महती दैवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंगहि होगा । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा शयन करता था । इससेमौ पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

बृहत्ः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं० ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्तत्त्वका मसाला लेकर पांच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्तत्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहाँ कही है । यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूलप्रकृति, सलिल, माता, बृहती, विराट्, कामधेनु	पुरुष, ब्रह्म, स्वराट् यक्ष, वैश्वानर, विराट्
२ महत्तत्त्व बृहत्, कारण मात्रा	कारणदेह जीव, वत्सः, ब्रह्मा
३ पंच तन्मात्र, पञ्च साम,	पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
४ शरीर स्थूल	„ स्थूल इंद्रियां „ निरीक्षक

यहां तक सृष्टिरचना का तीसरा युग यहां वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्मा को शान्ति प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहां साम है । और इस शरीरधारी आत्मा-के जीवन को आगे 'यज्ञ' का रूपक बताना है, उस विशेषकार्यके लिये भी यहां इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है । यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि बृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता । (मं० ५)

“ बृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह आदिमाता है । इस माता से तन्मात्रा निर्माण होगई । ” यहां माता, आदिमाता, जगन्माता, बृहती ये मूलप्रकृतिके ही नाम हैं । उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यहां एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है । इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली । (मं० ५)

“ आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी पैदा हुआ । ” मूल आदिमायामें यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम उपास्य है । आदि-मायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहां जान्मा है । यहां तक उचित मूल प्रकृतिसे विद्युत जगत्वा निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें उपास्यक देवता वर्णन करते हैं—

वैश्वानरवी प्रतिमा ।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि सौर्यावतोदन्ती विद्यवाधे अग्निः । (मं० ६)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उठनी है कि विद्युत सूर्योदय ऊपर विद्युत है और उपास्यक

अधिका तेज फैला है । ” अर्थात् यह वैश्वानर भूनाक्रमे सुलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता है अतः इस को वैश्वानर कहते हैं । यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है । संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है । यह छठा है । पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) काष्ण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव मे पाँच और यह (६) वैश्वानर छठवाँ है । पहिले चार जड़ हैं और अन्तके दो चेतन हैं । उग छठे वैश्वानरसे—

ततः पश्चात् असुत उदितः स्तोमाः आयन्ति । (मं० ६)

“ उस छठे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहाँ मनुष्यलोकमें आते हैं । ” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है । मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है । और वेदि यज्ञकर्म (अहः पष्ठं अभि यन्ति) दिनके पष्ठ भागकी समाप्ति के समय पुनः उसीके पास पहुँचते हैं । उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें जा मिलती है । इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है । यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं० ७)

“ युक्त और योग्य का संयोग करता है । ” जो पदार्थ जहाँ रखना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता । इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है । यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसकी ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है । यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता । उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

हमे षट् ऋषयः (वयं) त्वां पृच्छामः । (मं० ७)

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं । ” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंका ही है । कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर लेनेकी भी तयारी चाहिये । वैसी तैयारी ऋषिगुणियोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानर से प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं । घन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं । वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहाँ आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है । परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं । ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सुखिभ्यः यातिघा विधेहि । (मं०७)

“विराट् को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको कहिये ।” यहाँ “आत्मा-परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यह पितापुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । हर एक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है । जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कहाँ से संभवनीय है ।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘विराज् अथवा विराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुष के लिये समानतया लिखे हैं । इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुल्लिंगमें है और स्त्रीलिंगमें भी है । जो तो पुल्लिंग में है वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिंगमें है वह प्रकृति, आदि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग उस एक के लिये भी होते हैं । ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है ।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है । पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम हैं । पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है । तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं । इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसको बड़ाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ । यही विश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवृत्ति हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपतिष्ठमानां
(यज्ञा) उपतिष्ठन्ते, यस्याः व्रते प्रसवे यक्षं एजति, सा परमे व्यो-
मन् विराट् (अस्ति) । (मं० ८)

“हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा बन्द होने से सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति काण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है ।” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा

है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी अगाध शक्ति है । इसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति हि फैल रही है और इस जगत् का सब चमत्कार इसकी शक्तिसे हि हो रहा है । जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति । (मं० ९)

“जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिसेहि जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है ।” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनीहि सत्तासे स्वयं है । इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं । अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है । यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है । पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं० ९)

“विराट् स्वराज्के पास पहुंचती है ।” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावभी है । (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्य-शासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यह राजनैतिक भाव विचारणीय है ।

इस मंत्रमागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है—(वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है ।

परंतु यहां का अर्थ इस प्रकार दीखता है—विराट् अर्थात् जो आत्मा जगद्व्यवहार में लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है । जो त्रिपाद आत्मा अवशिष्ट है । उसको “स्वराट्” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगत्में बारंबार आताजाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता । यह भाव केवल लक्षणासेहि समझना चाहिये । इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विश्वं मृशन्ती अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे एनां न पश्यन्ति । (मं० ९)

“कई लोग इस सर्व जगत् को सुंदरता के साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते ।” वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो

उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशक-
को भी नहीं देख सकते !! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही अन्धे होते हैं, विरलाहि कोई
उसको देख सकते हैं ।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः क्रतून् वेद ? कः अस्याः कल्पं वेद ।
(मं १०)

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले स्त्री पुरुषभेदको कौन जानता है ? कौन क्रतुओंकी
उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है । ” तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे
इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुग्धान् क्रमान् कः वेद ? अस्याः धाम कः वेद ?

अस्याः कतिधा व्युष्टिः ? (मं १०)

“ इसके अन्नादि रस देनेवाले क्रतु आदिके क्रमोंको कौन जानता है, इसका मूल
स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रभातकालको कौन जानता है ? ” तत्त्वविचारक
को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानभी प्राप्त करना चाहिये । इसमें
से कुछ प्रश्नोंका उत्तर आगे आवेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्याच्छत् । (मं ११)

“ यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है । ” पहिली उपा यही करती है, जगत्
में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं ११)

“ इसमें और अन्योमें व्यापकर यह चलती है । ” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र
संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है । इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य
सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं । तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं ११)

“ इसके अन्दर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं । ” और इन शक्तियोंसेहि इस
जगत् के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नवगत् जनित्री बधूः जिगाय)
घरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुलवधू घरमें स्वामिनी होती
है, उसी प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न
जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दःपदे) होते हैं,
और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारमें रहते हुए परस्परकी अनुहृष्टताके साथ

छन्दकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत् में स्त्री और पुरुष ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तीके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समानं योनिं) अपने समान अधिकार के गृहस्थानके अन्दर (अनुमंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत् में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरति । (मं० १२)

“ जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रभा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत् में संचार करती है । ” ठीक इस प्रकार गृहस्थ की धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, चलयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसार के कार्य दक्षताके साथ करे । गृहस्थका गृहस्थाश्रम धर्मपत्नी के होनेसे हि होना है, इसलिये धर्मपत्नीका निर्देश यहां किया है । परंतु येही शब्द धर्मपत्नीका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी उन्नति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारणतया पूर्वोक्त विषयोंमें समानहि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकाभी ज्ञान हो जाता है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । अस्तु । अब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त थोड़ासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्रः ऋतस्य पन्थां अनु आशुः ।

प्रयो धर्माः रेतः अनु आशुः । (मं० १३)

“ तीनों शक्तियां सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तीनों धर्म वीर्यकी अनुकूलताके साथ होते हैं । ” यह सिद्धान्त गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियां सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूजक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती । तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-चल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अशक्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं । संन्यास धर्म तो विशेष योग्यतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्वसाधारणके लिये उसका निर्देश यहां नहीं किया है । इसीका आगे और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जं जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (मं० १३)

“ एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धि और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ” इस प्रकार सन्तानरक्षा, बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका मार गृहस्थियों पर है, यह गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, पालन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थधर्मसे भ्रष्ट होता है, जो अपना बल नहीं बढ़ाता और उससे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाहि गृहस्थधर्मसे व्युत् होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करके अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये । सत्य और वीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० १४)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । हवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्य का जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहां सोम का रूप मनुष्यमें मन है और अग्नि का रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीहि सब कुछ है । इस दंगसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक शान्ति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उग्रता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्य का कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहां एक (तुरीया आसीत्) चतुर्थ शक्ति कही है वह पारमात्मिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिको ऋषि लोग प्राप्त करते हैं और जिससे यजमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनायोग्य छन्द हैं । यह मंत्रोक्त उपासना मनुष्यको (स्वः आभरन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुंचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आत्मप्रकाश है । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक उत्पन्न होता है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पाँच, छः, सात और आठ संख्याएँ गण की हैं । ये गण चारों ओर वैदिक मंत्रों में आते हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, अष्टवसु आदि इन गणों की गणना अनेक स्थान पर है । इनमें से कई गण मनुष्य-शरीर में हैं, कई कालविभाग हैं, कई वायु देवताओं के हैं । ये सब मिलकर संपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरे के साथ अनुकूलता से रहकर उन्नति करने में सबकी उच्च अवस्था होती है । अलग होने से हानि और मिलकर रहने से उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

अठारहवें मन्त्र में 'सप्त गृध्राः' पद है । ये सात गीध भी मानवी शरीर में ही हैं । जैसे सप्त ऋषि यहां हैं वैसे ही सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे ही गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आँख और एक मुख ये अच्छे कर्म में प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्ध हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीर में देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनाने का यत्न करें ।

जब मनुष्य अनासक्तिभाव से वर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवा के लिये तत्पर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं शेवा अस्मि । (मं० २२)

“तुम्हारा कल्याण करने की इच्छा से आपके पास मैं आगयी हूँ, मैं आपकी सेवा करनेवाली दासी हूँ ।” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलता को पंहुचने लगा है । जो प्रकृति प्रारंभ में जीव पर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभाव के कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहां देखने योग्य है । उसका वशीभूत होने का और एक कारण है—

वः समानजन्मा ऋतुः शिवः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । (मं० २२)

“तुम्हारे साथ जन्मा हुआ यज्ञ तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला देव और वह तुम्हारे अंदर संचार करे” भगवद्गीता में “सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (मं० गी० ३।१०)” कहा है । प्रजा के साथ यज्ञ उत्पन्न होने का वर्णन वहां है । यही बात इस मंत्र के “समानजन्मा ऋतुः” शब्दों के द्वारा कही है । मनुष्य के साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करने से मनुष्य की उन्नति व न करने से उसका नाश निःसंदेह होना है ।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं दुदुहे ।

अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् असुरान् अतपर्यत् ॥ (मं० २४)

“ अकेली गाय सबसे पहिले अपना अमृतरूपी दूध इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो दूध वचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी वृद्धि करती है । ” यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है । इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है । इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका एक एक उत्तम साधन है । आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किमु धाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं धामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्माओंकी पुष्टि करनेके लिये दूध देती है । इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि— सबका एक मात्र निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है । इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मदेव सबका उपास्य है । और उसका सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है । इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये ।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्यदृष्टिरूप ऋषि, एक परमात्माका धाम, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस भूमिपर व्यापक एकहि पूज्य देव है ये बातें यहां कहीं हैं । पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है ।

इस सूक्तमें पञ्च, षष्ठ, सप्त और अष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इसलिये यहां नहीं दिये । जब पूर्णतासे तैयार होंगे तब उनका प्रकाशन किया जायगा ।

विराट् ।

[१०]

(ऋषिः- अथर्वाचार्यः । देवता-विराट्)

(१) विराट् वा इदमग्र आसीत् तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥१॥

सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (२)

सोदक्रामत् साहवनीये न्यक्रामत् ॥ ४ ॥

यन्त्यस्य देवा देवहृतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥ ५ ॥ (३)

अर्थ— [१०।१] (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) प्रारंभमें यह जगत् था । (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वं अविभेत्) सब भयभीत होगये ॥ १ ॥ (१)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (यः एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहपालक होता है ॥ २-३ ॥ (२)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्निसंस्थामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्य देवहृतिं यन्ति) सब देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥ (३)

सोदक्रामत् सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत् ॥ ६ ॥

यज्ञर्तौ दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ (४)

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ (५)

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११ ॥ (६)

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥ (७) (२५)

अर्थ—(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्नि संस्थामें परिणत हुई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है । वह (यज्ञर्तः दक्षिणीयः वासतेयः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ (४)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभाके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां यन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥ (५)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (अस्य समितिं यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ (६)

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सामन्त्रणे न्यक्रामत्) वह मन्त्रिसभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है और लोग (अस्य सामन्त्रणं यन्ति) इसकी मन्त्रणाको जाते हैं ॥ १२-१३ ॥ (७)

(२) सोदकामत् सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥ (८)

तां देवमनुष्याऽनुवन्निमेषे तद् वेदं यदुभयं उपजीविमामुषं ह्यामहा
इति ॥ २ ॥ (९) तामुपाह्वयन्त ॥ ३ ॥ (१०)

ऊर्जं एहि स्वध एहि स्रुतं एहीरावत्येहीति ॥ ४ ॥ (११)

तस्या इन्द्रो वत्स आसीद् गायत्र्यभिधान्ममूषः ॥ ५ ॥ (१२)

बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ ॥ ६ ॥ (१३)

ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन् व्यचो बृहता ॥ ७ ॥ (१४)

अर्थ- [१०।२] (सा उद् अकामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और
(सा अन्तरिक्षे चतुर्धा) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे (विक्रान्ता अतिष्ठत्)
विभक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥ (८)

(देवमनुष्याः तां अनुवन्) देव और मनुष्य उसके विषयमें बोले कि,
(इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीविम) जिस
से हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप ह्यामहे इति) इसको
हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (९)

(तां उपाह्वयन्त) उसको उन्होंने बुलाया, पुकारा ॥ ३ ॥ (१०)

(ऊर्जं एहि) हे बल, आ । (स्वधे एहि) हे अपनी धारण शक्ति,
आ । (स्रुते एहि) हे सत्य, आ । (इरावति एहि) हे अन्नवाली,
आ ॥ ४ ॥ (११)

(तस्याः वत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका बछड़ा इन्द्र था, (गायत्री
अभिधानी) गायत्री रस्सी थी और (अम्रं ऊषः) मेघ दुग्धस्थान
था ॥ ५ ॥ (१२)

(बृहत् च रथन्तरं च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो
स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वाम-
देव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥ (१३)

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्) देवोंने रथन्तरसे ओषधियाँ
दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचः) बृहत्से विस्तारयुक्त आका-
शको निकाला ॥ ७ ॥ (१४)

अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ (१५)

ओषधीरेवासमै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत् ॥ ९ ॥ (१६)

अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १० ॥ (१७) (२६)

(३) सोदक्रामत् सा वनस्पतीनागच्छत् तां वनस्पतयोध्नत सा संवत्सरे समभवत् ॥ १॥

तस्माद् वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्षमपि रोहति

वृक्षत्तेस्याप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥ २ ॥ (१८)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोध्नत सा मासि समभवत् ॥ ३ ॥

तस्माद् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति

प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (१९)

अर्थ—(वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञियसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥ (१५)

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (असमै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे) उसके लिये रथन्तर औषधियां देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अवकाश देता है, (वामदेव्यं अपः) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ ९—१० ॥ (१६—१७) ॥ २६ ॥

[१०।३] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा वनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयोः ध्नत) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्माद् वनस्पतीनां एष्यं अपि रोहति) वनस्पति वनस्पतियोंके व्रण भरजाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य अप्रियः भ्रातृव्यः वृक्षते) उसका अप्रिय भातृ वृक्ष करता है ॥ १—२ ॥ (१८)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरोः ध्नत) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । य. एवं वेद जो यह जानता है वह (पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) पितृयाणोंको जानता है और (तस्माद्) इसलिये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है । ३—४ ॥ १९

सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा अन्नतु गर्भमासे समभवत् ॥ ५ ॥

तस्माद् देवेभ्योर्धमासे वषट् कुर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ (२०)

सोदक्रामत् सा मनुष्यानागच्छत् तां मनुष्या अन्नतु गा मयः समभवत् ॥ ७ ॥

तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युरूपं हरन्त्युपास्य गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२१) (२७)

(४) सोदक्रामत् सासुरानागच्छत् तामसुरा उपाह्वयन्त माग एहीति ॥ १ ॥

तस्या विरोचनः प्रान्हादिर्वत्स आसीदयस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥

तां द्विमूर्धा अर्त्योऽधोक् तां मायामेवाधोक् ॥ ३ ॥

तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२२)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई । (तां देवा अन्नत) उसको देवाने मारा, (सा अर्ध-मासे समभवत्) वह आधे मासमें होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वषट् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्ध मासमें वषट् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥ (२०)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई । (तां मनुष्याः अन्नत) उसको मनुष्योंने मारा, (सा सद्यः समभवत्) वह तत्काल उत्पन्न होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें लोग उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-अन्न करते हैं ॥ ७-८ ॥ (२१) (२७)

[१०४] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह असुरोंके पास आगई, (तां असुराः उपाह्वयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) 'हे माये ! आ' इस प्रकार । (तस्याः प्राहादिः विरोचनः वत्सः आसीत्) उसका प्रन्हाद पुत्र विरोचन बच्चा था । उनका (अयस्पात्रं पात्रं) लोहेका पात्र था । (तां द्विमूर्धा अर्त्यः अधोक्) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्धाने दोहन किया, (तां मायां एव अधोक्) उससे माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर असुरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयाः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२२)

सोदक्रामत् सा पितृनागच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति ॥ ५ ॥

तरया यमो राजा वत्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ६ ॥

तामन्तको मार्त्यबोधोक् तां स्वधामेवाधोक् ॥ ७ ॥

तां स्वधां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२३)

सोदक्रामत् सा मनुष्याङ्गनागच्छत् तां मनुष्याङ्ग उपाह्वयन्तेरावत्येहीति ॥ ९ ॥

तरया मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम् ॥ १० ॥

तां पृथी वैन्योधिोक् तां कृषिं च सस्यं चाधोक् ॥ ११ ॥

ते कृषिं च सस्यं च मनुष्याङ्ग उप जीवन्ति

कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२४)

अर्थ—(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई । (तां पितरः उपाह्वयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) ' हे अपनी धारकशक्ति ! यहां आ ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बछड़ा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चांदीका पात्र था । (तां अन्तकः मार्त्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधां एव अधोक्) उससे अपनी धारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२३)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आगई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (इरावति एहि इति) ' हे अलवाली ! यहां आ ' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वानका पुत्र मनु बछड़ा था । उसका (पृथिवी पात्रं) पृथिवी पात्र था । (तां पृथी वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिने दोहन किया । (तां कृषिं च सस्यं च अधोक्) उन दोहनसे कृषि और धान्य हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृषि और धान्यपरहि जीवन करने हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला

सोदक्रामत् सा सप्तऋषीनागच्छत् तां सप्तऋषय उपह्वयन्त ब्रह्मण्येहीति ॥१३॥

तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम् ॥ १४ ॥

तां बृहस्पतिराङ्गिरसोऽधोक् तां ब्रह्म च तपश्चाधोक् ॥ १५ ॥

तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तऋषय उपजीवन्ति

ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६॥ (२५) (२८)

(५) सोदक्रामत् सा देवानागच्छत् तां देवा उपह्वयन्तोर्ज एहीति ॥ १ ॥

तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम् ॥ २ ॥

तां देवः सविताधोक् तामूर्जामेवाधोक् ॥ ३ ॥

तामूर्जा देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ (२६)

होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-१२ ॥ (२४)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आगई । (तां सप्त ऋषयः उपह्वयन्त) उसको सप्त ऋषीोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मण्येहीति) ' हे ब्रह्मज्ञानवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत्) उसका सोम राजा बछड़ा था और (छन्दः पात्रं) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः आंगिरसः अधोक्) उसका अंगिरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने दोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन धारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसी) ज्ञानवान होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२५) (२८)

[१०।५] (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई (तां देवा उपह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) ' हे चलवति ! यहाँ आ । ' (तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्) उसका बछड़ा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं) चमस पात्र था । (तां देवः सविता अधोक्) उसका दोहन सविता देवने किया (तां ऊर्जा एव अधोक्) उससे बल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जा देवाः उपजीवन्ति) उस बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह

सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्

तां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥

तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्ण पात्रम् ॥ ६ ॥

तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक् तां पुण्यमेव गन्धमधोक् ॥ ७ ॥

तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति

पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (२७)

सोदक्रामत् सेतरजनानागच्छत् तामितरजना उपाह्वयन्त तिरोध एहीति ॥ ९ ॥

तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥

तां रजतनाभिः कावेरकोऽधोक् तां तिरोधामेवाधोक् ॥ ११ ॥

जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥ (२६)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ आ । ' (तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ पछड़ा था, और (पुष्करपर्ण पात्रं) कमलपत्र पात्र था । (तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गन्धं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगन्धयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥ (२७)

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्वयन्त) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि (तिरोधे एहि इति) ' हे अन्तर्धान शक्ति ! यहाँ आ । ' (तस्याः कुबेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां

तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं

पाप्मानमुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ (२८)

सोदकामत् सा सर्पानागच्छत् तां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीति ॥ १३ ॥

तस्यास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीदलावुपात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥

तां धृतराष्ट्र ऐरावतोऽधोक् तां विषमेवाधोक् ॥ १५ ॥

तद् विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (२९) (२९)

(६) तद् यस्मा एवं विदुषेलावुनाभिपिञ्चेत् प्रत्याह्न्यात् ॥ १ ॥

न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याह्नमीति प्रत्याह्न्यात् ॥ २ ॥

यत् प्रत्याहन्ति विषमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥

विषमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥ ४ ॥ (३०) (३०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ अष्टमं काण्डं समाप्तम् ॥

रजतनाभिः काधेरकः अधोक्) उसका काधेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । (तां तिरोधां एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की । इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सर्व पाप्मानं तिरः धत्ते) सब पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति) जीविका) निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ (२८)

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा सर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार बुलाया कि (विषवति एहि इति) 'हे विषवालि ! यहाँ आ ।' (तस्याः तक्षकः वैशालेयः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक बच्चा था, (अलावुपात्रं पात्रं) और अलावुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधोक्) इरावान्के पुत्र धृतराष्ट्रने दोहन किया । (तां विषं एव अधोक्) विषहि मिला । (तत् विषं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प धारण करते हैं (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥ (२९) (२९)

[१०६] (तत् एवं विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिस

विद्वानके लिपे (अलाबुना अभिपिञ्चेत्) अलाबुसे अभिपेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति-आहन्मि) मनसे 'तेरा प्रति-घात करता हूं' (इति प्रत्याह्न्यात्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका हि प्रत्या-घात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अप्रियं भ्रातृव्यं) विषाहि इसके अप्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविपिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥ (३०) (३०)

कामधेनुका दूध ।

इस सूक्तमें जगन्माता विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किन लोगोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है । कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष-बनता है और उसी दूधको उत्तम आमके मूलमें रचा तो उसीसे उत्तम स्वादुरस तैयार होता है । इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल मेघोंमें जाकर वृष्टिरूपसे नीचे आता है और संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक हि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकार के वृक्षोंमें उत्पन्न होते हैं, ईखमें मधुर, इमलीमें खट्टा, मिरच में कड़ु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । मेघोंसे आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । भूमिभी एक है परंतु उसीमें उपजे गुलाब की सुगंध और प्रकारकी है, चमेली की अन्य प्रकारकी और पारिजातक की और प्रकारकी होती है । एकहि भूमिमें रस लेनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पात्ति होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस कोष्टक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

लोक	दोहनकर्ता	वत्स.	दोहन	बुलानेका	दूध	जीवन साधन	क्या करता है अथवा
			पात्र	नाम			कैसा होता है
अमुरः	द्विमुर्धा	विरोचन.	अयस्पात्रं	माया	माया	माया	
	अर्त्यः	प्राहादिः					
पितरः	अन्तक्रोमात्यः	यमः गजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथी चैन्यः	मनुः	पृथिवी	इरावती	कृपि, सस्य	कृष्टि सस्य	कृष्टि-राधिः
		वैवस्वतः	(मिष्टी)				
यस्यऋषि	बृहस्पतिः	सोमो राजा	छन्दः	ब्रह्मण्यती	ब्रह्म, तपः	ब्रह्म, तपः	ब्रह्मचरंसी
	आंगिरसः						
देव	सवितादेवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	वसुसुचिः	चित्ररथः	पुष्करपणं	पुण्यगन्धा	पुण्यगन्धः	पुण्यगन्धः	सुगन्धित होता है।
अप्सराः	सौर्यवर्चस.	सौर्यवर्चस.	(कमलपत्र)	(सुगध)			
इतरजन	रजतनाभि.	कुयेरः	आमपात्रं	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूरकरता है
	कायेरकः	वैश्रवणः					
सर्प	धृतराष्ट्रः	तक्षकः	अलाबुपात्र	विपवती	विप	विप	
	पेरावतः	वैशालेयः					

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दोहनकर्ता	दुग्गशाशय	वत्स	रसना	गौके	स्तन	दूध
	ऊधम्		गौ बांधनेकी डोरी	नाम		
देव मनुष्य	अध्र	इन्द्र	गायत्री	ऊर्जा	बृहत्	गन्धः (आकाश)
				स्वधा	रथन्तर	आँपत्रिः
				सूनुना	यजायजियं	यज्ञ
				इरावती	वामदेव्य	आपः

३ विराट् गौ ।

द्विपके पामगाई	पुनः बननेका समय	क्या होता है	ज्ञान
वनस्पती	मवम्स	वर्षमें ब्रण	
		भगना है ।	
पितर	माम	मायिक दान देने हैं	पितृदानज्ञान
देव	पश	अर्धमाममें बपट करते हैं ।	देवदानज्ञान
मनुष्य	मय	प्रतिदिन अन्न द्रव्य करेते हैं	
	लङ्काट		

इन कोष्टकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामधेनुके पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है । आप चाहे अमृत मांगे अथवा चाहे आप विष मांगे । एकहि कामधेनु अमृत मांगनेवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी । कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा वृत्त कर सकती है । यहाँ वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये । नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी घेहंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा ।

पूर्वोक्त कोष्टक को देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको ' माया ' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— " छल, कपट, धोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य । " असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले । जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला । प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और धोखा हि दिखाई देता है । इनही धोखेबाजीके कृत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं । असुरोंका सब इतिहास धोखेबाजीका ही इतिहास है ।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अन्नकी प्रार्थनाकी और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ । इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस सृष्टीमें होगया ।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फल आदि मिलनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं ।

सर्पोंने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरों का हित कर सकता है । ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत् का नाश कर सकती है । जगद्रचना करने वाली देवी प्रसन्न हुई तो उसमें जो चाहे सो मिल सकता है, परंतु उससे सर्पोंने ' विष ' मांगा, जो प्राणिमात्र का नाश कर सकता है । इस प्रकारकी आत्मघातक मांग किसीको करना उचित नहीं है । यदि सर्प उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी शुद्ध बुद्धि चाहिये । उसके अभावमें ऐसा हि होगा । इसका तात्पर्य यह है कि बड़ीसे बड़ी शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि उस शक्ति-का उत्तम उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये । उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी । जैसा सर्प और असुर इस देवताकी कृपासे

लाम न उठासके । परंतु ऋषि, देव और मानवोंने उस से बड़ा लाम प्राप्त किया । विशेष कर ऋषियोंने उस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उन्नतिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं । यदि मांगनेका समय आया तो ऐसा मांगना चाहिये ।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

पाठक यहां इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है ऐसी बात नहीं है । वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो लेतेमी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते । अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनति कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माङ्गनी चाहिये ।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगहि होती है । प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है । यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है । कल्पवृक्षके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें भली या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी । भली कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं । यहां पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है । इस-प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है ? दोष सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है ।

पाठक यहां अपनी संकल्पशक्ति का बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिका मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला भाग है वह राष्ट्रीय उन्नतिविषयक है । उसमें जनताकी

उत्पत्ति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रातिनिधिक सभा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है। यहां ' वि-राट् या वि-राज् ' शब्दका अर्थ ' राजहीन स्थिति ' है। जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था ' वि-राज् ' शब्द द्वारा यहां बतायी है। राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दने यहां प्रकट की है। यह शब्द ' अ-राज-क ' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है। अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं। पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे त्रस्त होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे ' अराजक ' लोगोंका जन्म हुआ है। अर्थात् राजाके उत्तर कालमें ' अराजक ' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें ' विराज् ' की स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करनेसे विराज् का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है। जनता विराज् स्थिति में थी, इसका अर्थ केवल बिखरे लोक, थे और उनमें कोई संघटना नहीं थी।

तत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह ' स्त्रीपुरुषोंके मेल ' से ही प्रारंभ हुआ है। स्त्री पुरुष तो पशुओंमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते। उनका मेल तो केवल कामुकताके समयमें ही होता है। मनुष्यमें बुद्धि है, मन है और प्रेमभी है। प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुवत् स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे। इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे ' गृहपति ' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है। धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिन का अग्निहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्यके साथ संबंधित होगये। इस समय यह मनुष्य घर करके रहनेलगा। घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहाचारिणी स्त्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बड़े साम्राज्यमें परिणत हुई। इसी उत्पत्तिका क्रम हम सूक्तमें दर्शाया है।

गृहपति, आहवनीय और दक्षिणाग्नि ये तीनों संस्थाएं गृहव्यवस्था में ही अधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं। गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दक्षिणाग्निमें यज्ञ बट गये और उसके कारण मानवसंघटना भी बटगयी। परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था। अनेक वृद्ध एक स्थानपर

रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे । एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सच कहें तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावतः हि उत्पन्न होगी । क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावना का और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संघबल बढ़ानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

इससे हि 'सभा' की उत्पत्ति होगई है । यहां सभा शब्द 'ग्राम-सभा' है । 'ग्राम' शब्दका हि अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं उसका नाम 'ग्राम' है । इस ग्रामकी जो सभा उसका नाम ग्रामसभा है । यह सभा उस ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि होती है । कोई बाहरका मनुष्य इस सभा का सदस्य नहीं हो सकता । जो उस ग्रामका रहनेवाला है, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस सभाका सदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होंगे उनकी ग्रामसभा होगी । और यह सभा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी । यानो इस ग्रामसभासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी ।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका सभाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है । ऐसे 'सं-ग्राम' होनेके पश्चात् हि संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा बनानेकी कल्पना सबको प्रिय होगी ।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा आगे इस सूक्तमें कहा है । पूर्वोक्त ग्रामसभाओंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय सभा होती है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है । इसके बीचमें प्रांत सभाएं छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बढ़कर साम्राज्यमहासभा का होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसकता है ।

महासभा अथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि आनेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बड़ी होती है । जब बहुत किंवा सैंकड़ों प्रतिनिधि होते

हैं तब उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चलना अत्यंत कठिन होता है, इस लिये उनमें से कुछ थोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है । कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है । अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'आमंत्रणा' परिषद् बनानेका उल्लेख है । आमंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है । यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहार का विचार करता है और तदनुसार सब ओहदेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है । इस ढंगसे वेदने लोकशासन संस्थाकी उन्नतिका क्रम बताया है ।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है । उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संग्रह और कर्म ये चार भेद हैं । जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं । मनुष्यमें येही ब्रह्म, क्षत्र, विद्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं । ज्ञानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकौशल ये इनके कार्य जगत् में सुप्रसिद्ध हैं ।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संग्रह करने वाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फंसते । दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं ।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं । दूसरों की रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है । ये ग्राम या राष्ट्री रक्षाके लिये अपने जीवित का भी समर्पण करते हैं । परोपकारके लिये ये क्षत्रिय लोक बड़ी बड़ी आपत्तियां सहन करते, अपने जीवित को संकटोंमें और साहसोंके कार्योंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं ।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन कमाते हैं, और जनताके हित के कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं । ये वैश्य लोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं और दानमें भी शूर होते हैं । इसीमें इनका यश हुआ करता है ।

चौथे कर्मवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तव्य है । विविध प्रकारके कुशलताके कर्म करके ये अनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं । सब अन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके साधन प्राप्त करते हैं । जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं संमिलित होते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्गमें संमिलित

किया जाता है । ये पांच प्रकारके ' पंच-जन ' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहां इकट्ठे होते हैं, उस सभाका नाम ' पंचायत ' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और आमंत्रणपरिषद् है ।

जहां समा होती है वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं, इस कारण ग्रामसभा में ग्रामसभाध्यक्ष, राष्ट्रसमितिके उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार सभामें सभाका नियामक होना आवश्यक है । आगे चलकर युद्धादि प्रसंग छिड़जानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष बल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वहां अपना बल बढ़ाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहां नहीं है, यहां केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति और मंत्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसी का वर्णन यहां है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजानियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण उन्नति सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।



अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टमकाण्डकी विषयसूची ।

उन्नतिका सीधा मार्ग	पृष्ठ २	मृत्युका सर्वाधिकार	४२
सूक्तविवरण	३	जीवनीय विद्याका उपदेश	४३
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	ज्ञानका कवच	”
ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग	७	प्राणधारणा	५०
देवता क्रमानुसार ,	”	जाठर अग्नि	५२
१-२ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय	९	औषधिप्रयोग	५४
दीर्घायु कैसी प्राप्त होगी ?	१७	उपदेशकका कार्य	६०
धर्मक्षेत्र	”	समयविभाग	६१
दूसरा मार्ग	”	३ दुष्टोंका नाश	६२
रथी और रथ	१८	दुष्टोंके लक्षण	७१
ज्योतिकी प्राप्ति	२०	दुष्टोंका नाश करनेवाला	कैसा हो ? ७३
शोकसे आयुष्य नाश	”	दण्डका विधान	७५
हिंसकोंसे वचना	२१	४ शत्रुदमन	७८
अवनातिके पाश	२२	दुष्टोंका दमन, लक्षण	८७
ज्ञान और विज्ञान	२४	सत्यका रक्षक ईश्वर	९२
पूर्ति और स्थिरता	२५	वधदण्ड	९३
रक्षा और जाग्रति	”	देशसे निकाल देना	९४
सामाजिक पाप	२६	दुष्टोंको तपाना	९५
सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु	२७	दुष्टोंका द्वेष	”
तम और ज्योति	३०	पापीकी अधोगति	९६
दो मार्गरक्षक	”	आत्मदण्ड	९७
उपदेशक	३२		
दीर्घायु बननेका उपाय	४२		

५ प्रतिसर मणि	९८	अमर्त्य औषध	१३१
मणिधारण	१०५	८ पराक्रमसे विजय	१३७
एक शंका	१०६	९ पृथ्वीपर एक हि	
६ गर्भदोषनिवारण	१०७	उपास्य देव	१५१
प्रसूतिके दोष	११६	एक उपास्य देव	१६०
मच्छरोंका गायन	१२१	गौके दो वच्चे	१६२
मच्छरोंके शस्त्र	"	वैश्वानरकी प्रतिमा	१६५
" स्थान	१२२	सात गीघ	१७२
रोगक्रिमियोंके नाम	"	गौ महिमा	१७३
पिंग वज	१२३	१० चिराद	१७४
पिंगवजके गुण	१२४	कामधेनुका दूध	१८३
७ औषधि	१२५	३ कोष्टक दिव्य 'कामधेनु'	१८४
औषधियोंकी शक्तियाँ	१३४	राष्ट्रीय उपदेश	१८६
पापसे रोग	"	विषयसूची	१९१
तीन प्रकारका भोजन	१३५		

अष्टम काण्ड समाप्त ।

